तन्त्रसार

अभिनवगुप्त कृत

अनुवादक:-

प॰ श्री हेमेन्द्रनाथ चक्रवर्ती

वाराणसेय संस्कृत संस्थान
सी २७/६४, जगतगंज, वाराणसी

वाराणसेय संस्कृत संस्थान ग्रन्थमालायाः
षट्त्रिंशः पुष्पम्

तन्त्रसार

श्रीमदभिनवगुप्त कृत
हिन्दी रूपान्तरण

अनुवादक
पं० श्री हेमेन्द्रनाथ चक्रवर्ती
(न्याय-तर्कतीर्थ)

प्रकाशक :
वाराणसेय संस्कृत संस्थान
जगतगंज, वाराणसी

प्रकाशक
वाराणसेय संस्कृत संस्थान
सी० २७/६४ जगतगंज
वाराणसी

प्रथमसंस्करण : १९८६

प्रति १०००

मूल्य : १००.००

मुद्रक :
आनन्द प्रिंटिंग प्रेस
सी० २७/१७० ए, जगतगंज
वाराणसी

TANTRASĀR

by

Abhinava Guptaācārya

With Hindi Translation and Annotation

by

Pt. Shree Hemendra Nath Chakravarty

Publishers by

Varanaseya Sanskrit Sansthan

Varanasi

उत्सर्ग

महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के पुण्यजन्मशताब्दी के शुभ अवसर पर उनके चरणों में भक्ति-पुष्पाञ्जलि ।

—ग्रन्थकार

डी० २८/१२२ पाण्डेय हवेली
वाराणसी, २२१००१

FOREWARD

I have great pleasure in introducing to the world of scholars the Tantrasāra of Abhinavaguputa translated for the first time into Hindi by Pndit Hemendra Nath Chakravarty, B, A, B, Ed Nyaya-Tarka-Tirtha.

The beautiful valley of Kāśmīr has produced a galaxy of Śaivācāryas among whom Abhinavagupta was the most erudite and lucid exponent of the Advaita Śaiva Philosophy, popularly called Kāśmīra Śaivism. He was a prolific writer who is believed to have amalgamated diverse currents of Tāntricism, then prevalent in Kāśmīra. As many as forty-four works on Kaśmira Śaivism in the form of commentaries on various works, including Śaiva Tantras, original works, devotional poems are ascribed to him. His **magnum opus** the Tantrāloka aims at throwing light on the philosophy of spiritual discipline as advocated in the Śaiva Tantras in the backdrop of Śaiva metaphysical theory. As this work runs in 12 volumes. Abhinavagupta himself has condensed its entire contents in his prose work Tantrasāra which is a veritable digest of his encyclopaedic work Tantrāloka. Later he wrote the Tantravaṭadhānikā, small work in verse, which purports to give the teachings of Śaiva Tantras in a nutshell.

The present work containing twenty-two āhnikas deals with a variety of topics which have bearing on spiritual discipline. Like any other Tantra work, it gives prominence to the various modes of spiritual discipline prescribed for different classes of spritual aspirants and other ancilliary topics such as the concept of Divine Grace, different kinds of initiatory rites, modes of Śaiva worship etc. Besides

this, it also discusses the abstruse philosophy of the Trika school which is relevant to the treatment of spiritual discipline, The entire text is replete with mystic symbols and description of esoteric practices which are incomprehensible to those who are not initiated by spiritual master and therefore, unfit to follow the path of Śaiva Sādhanā prescribed by Śaiva Tantras.

The learned auothor of this book, Pandit Chakravrty who had the rare fortune of studying this work as well as other important texts on Kāśmīr Śaivism under the guidance of late Mahamahopadhyaya Dr. Gopinath Kaviraj for more than a decade, deserves congratulations for translating successfully the Sanskrit text; and for deciphering in lucid terms varius spiritual practices and mystic symbols for the first time. The addition of a detailed introduction in English summarising the contents of the the text and clarifying ambiguous points occuring in the text has enhanced the utility of this edition, particularly to Western readers. I have no doubt that it will win admiration of all scholars and students alike of Kāśmīra Śaivism,

(**D. B. Sen Sharma**)
Director, Institute of Sanskrit &
Indological Studies,
Kurukshetra University,
KURUKSHETRA,

PREFACE

In issuing the present volume, the publishers have had in view what they believed to be the needs of a considerable and increasingly important number of the readers.

The horizon of Hindi language and literature has broadened a great extent since Independence of the country and as a result its light has encompassed in its range multifarious branches of literature, yet there exist some dark corners where the light is still dim. The present work, we hope, will throw enough light on many unknown and little-known religio-philosophic ideas of the Śaiva doctrine and practices prevailed in Kashmir of the age of Abhinavagupta.

Tantrasāra, a condensation of the encyclopaedic Tantrāloka, is a work composed by Abhinavagupta himself for the use of less assiduous talents who eannot easily handle Tantrāloka.

We have selected Tantrasāra to publish it in original Sanskrit with Hindi Translation so that readers may find delight in relishing it in the language of their own. Tantrasāra, an epitomised version of Tantrāloka, consists of many knotty points which the learned author hinted at in a cryptic way that mere translation without sufficient notes will fail to unravel mystery, hence the translator has added his notes

here and there for the easy grasp of the readers, We are thankful to Pt. Hemendra Nath Chakravarty who has undertaken this difficult task.

We must also thank the proprietor of the Aanada Printing press for their valuable assistance in bringing out Tantrasāra for the fulfilment of the longfelt need of the public.

Proprietor

30-3-86

Varanaseya Sanskrit Sansthan

Varanasi

INTRODUCTION

Abhinavagupta is one of the most remarkable personalities of medieval India. He was a versatile scholar of exceptional talent. It is only from his own description, we can catch sight of the glorious glimses of his life and erudition.

At the end of Parātrinśikā and so in Tantrāloka, Abhinavagupta writes that the midland (Madhyadesa, the Doab between the Ganga & the Jamuna) was the ancestral home of his forefathers. This Antarvedi, that is, the Doab had once been the home of sacred literatures, where in the noble Brahman family one Atrigupta was born. He was accomplished in all branches of learning. He was born in Atrigotra, in the family of sage Atri and was named Atrigupta. He made himself a distinguished scholar after mastering over the sea of knowledge and acquired the rare art of disseminating it to eager pupils. His erudition soon came to the notice of Lalitāditya, the victorious prince of Kashmir. After the conquest of Kanauj defeating Yasovarman, the King, felt an impetuous desire for his friendship and brought him to Pravarpura, his capital, in Kashmir, This happened some time between 785 and 795A.D.

A spacious house was built by the order of the king on the bank of Vitastā to afford the view of Siva's temple for Atrigupta, and for its proper mainteinance the king granted enough riches to it.

In that noble family of Atrigupta after a lapse of about one hundred and fifty years one Varāhagupta, a highly religious and a devout worshipper of Siva was born. His son was Narasimhagupta, popularly known as Cukhalaka who acquired

intellect and pure wisdom (Candrāvadatadhiṣaṇa) after delving deep into the delicious flavour of all literatures. (Sarvaśāstra rasamajjana śubhracitta).

Abhinavagupta was born of Cukhulaka. He mentions the name of his father as Cukhaḷaka thus; Kāsmirakāccukhaḷakādadhigamya janma, but at the same time he mentions him as Narasimhagupta from whom he received lessons in grammar and earned competency in entering the intricacy of words. He speaks of his father how in his youth leaving behind all the allurements of domestic life he had accepted the path of renunciation with a firm resolve and was able to obtain pure devotion to Lord Siva. His Mother was Vimalakalā who left Abhinavagupta bereaved while he was a mere boy (bālya eva), but he says frankly that though the hands of God (daiva) have made a sharp blow, yet this unknown factor shaped his nature in such a way that it failed to cause any impediment in his advancement along the path as ordained by Lord. This early separation of his mother helped him a great deal in choosing his future course of life.

He says that it is a common saying of people that mother is the great friend of man. But, on the contrary, he says that her affection to her son makes the bonds of life tighter. Hence, she is considered to be tha basic bond (mūlabandha) of human beings. When it falls off, it seemed to him that he had attained liberation while living. Therefore, he applied himself devotedly to learn the subtleties of dialectics. Then in order to enjoy the flavour of Sāhitya to its full, he being urged by his devotion to Lord and goaded by his own earnestness and love for literature, went to eminent scholars with the purpose of augmenting the delight he received from his close association with them. It is stated that he received

lessons from a good number of teachers conversant in their respective branches of learning.

As mentioned above that he received lessons in grammar from his father. Vāmanātha, Bhūtirāja, Bhūtirājatānaya, Lakṣmaṇagupta, Indurāja, Bhaṭṭa Tota were his teachers in dualistic Tantras, Brahmavidyā, dualistic-cum-monistic Tantra, Krama and Trika, Dhvani, Dramaturgy respectively from the above-mentioned teachers.

He pays obeisance to Bhūtrirāja who was considered by him as next to lord Śrīkaṇṭha, stating therein that he was the incarnation of Lord Siva in this mundane world. It is he who for the good of all assumed the apara form of a human being. Similarly in Tantrāloka (chap. I), he has expressed deep respect to Śambhunātha, the disciple of Somānanda and it is from the former he achieved purity of consciousness. He considered Śambhunātha associated with his dūtī Bhagavatī, the partner in the Kula form of rituals, as a person who was able to bestow release to the world. It is from his grace he received the Supreme refulgent light of knowledge (bodha) by his continuous humble service to him. He frankly admits that the path of Śāstra, though remained impenetrable before, has become manifest only due to the grace of Śambhunātha, the great treasure of all Śāstras. After gaining properly from his lips the content of the Śāstra which seemed to him (Rahasya rasa santati sundara) a wonderful unbroken flow of nectar with spiritual significance, he received it as a spiritual heritage from Śambhunātha.

He further states that by bathing in the flow of knowledge originating from Śrīkaṇṭha and following the current of thought as propounded by Vasugupta-Somānanda-Utpala-Lakṣmaṇagupta on the one hand, and Sumatinātha-Somānanda and

Śambhunātha on the other, he has realised direct perception of Truth by which he has been inspired to give exposition of the same to his eager students.

In Tantrāloka (Chap. I, Verse 106) he clearly writes that the nature of bondage and liberation has variously been described in different systems, but after having received permission from Śiva, who has assumed the form of Guru (teacher), he will set forth in detail the nature of them, that is, bondage and liberation, in accordance with his insight (svasamvit), pure reasoning (sattarka) dualistic Śaiva Siddhānta and finally Trika.

This is easily assumed that in writing Tantrasāra also he followed the same method. When it was deemed necessary he not only depended on information given by different Āgamas in support of his view, but corroborated them significantly for the purpose of adding light to them.

Abhinavagupta was a versatile writer. It is stated that he wrote as many as twentry four books (according to Rajanaka Lakshmanji Brahmachari, and forty four according to Dr. K. C. Pandey). The most important of them are as follows.

1. Mālinī Vijiaya Vārtika.
2. Abhinava Bhāratī (Commentary on Bharata Nāṭyasūtra).
3. Dhanyāloka Locana.
4. Bhagavat Gītārtha Samgraha.
5. Bodha Pañca Daśika.
6. Paramārtha Carchā.
7. Paramārtha Sāra.
8. Tantrāloka.
9. Tantrasāra.
10. Parātriśikā.
11. Parātrisikā Laghu vritti.

12. Īśvara Pratya bhijñā vivriti vimarśinī.
13. Īśvara Pratyabhijñā vimārśinī.
14. Paryanta Pañcāsśikā.
15. Ghaṭakarpara kulaka vivriti.

Abhinavagupta was not only an emiment scholar and Saiva teacher, but he possessed profound knowledge in matters related to Kashmir Saivism. Other than his works on Kashmir Saivism, Abhinavabhāratī, a unique commentary on Bharatanāṭyaśūtra and Locana, on Dhanyāloka made him an undisputed authority on rhetoric and aesthetics.

He, as is current among scholars of Kashmir valley, was Bhairava in the human form. His frank statement shows that before writing anything he always took resort to the thought abiding in his heart, the resting place (Viśrānti sthānam) of all. It is none other than Samvit Herself.

In the introductory portion of Tantrāloka he wr'tes that by his repeated resort to the dispeller of bondage he has become bright with knowledge (bhodhojjvala), after which he wrote Tantrāloka. This shows that when he realised his identity with Siva, he enjoyed the play of senses as the rays of pure consciousness, or in other words, the senses which are generally externally inclined, had at that time given up externality and become introvert, with the result that they failed to create limited knowledge, but on the otherhand, helped nourishment of self awareness.

When emergence of pratibhā, that is, when full I-Consciousness occurs in a person by a sudden flash it never wanes, for it is everlasting (Sakṛtvibhāto'yamātmā). It is the very nature of Siva, the Bhiarava. With its emergence, it puts a stop to bondage. Such a person is called sāmsiddhikaguru that is, the flow of pure knowledge runs through his being

naturally. He is able to grasp the truth by ṣat tarka (intuition). He, at that stage, has nothing to do with any sort of personal duty, for he has totally done away with all the impurities that are considered to be the causes of the continuation of worldly existence. He remains ever awake in the **Bhairava** state. Then, whatever he does, is performed only to show grace to the people of the world. All this is said to have happened to Abhinavagupta.

Whether a person has attained identity with Bhairava, can be known from some marks of which Sri Mālinīvijaya has stated thus :

1. Unswerving devotion to Rudra.
2. Mantrasiddhi.
3. Control over all principles.
4. Ability to accomplish the desired objects.
5. Poetic genius and spontaneous knowledge of all Śāstras[1].

Jayaratha writes in his commentary on Tantrāloka that all the above marks were present in Abhinavagupta. He also quotes a verse of an unknown writer in support of his view regarding the matter[2].

---

१. रुद्रशक्तिशमावेशस्तत्रनित्यं प्रतिष्ठितः ।
सति तस्मिश्च चिन्हानि तस्यैतानि विलक्षयेत् ॥
तत्रैतत्प्रथमं चिह्नं रुद्रे भक्तिः सुनिश्चला ।
द्वितीयं मन्त्रसिद्धिः स्यात्सद्यप्रत्ययकारिका ॥
सर्वतत्त्ववशित्वं च तृतीयं लक्षणं स्मृतम् ।
प्रारब्धकार्यनिष्पत्तिः चिह्नमाहुश्चतुर्थकम् ॥
कवित्वं पञ्चमं ज्ञेयं सालङ्कारं मनोरमम् ।
सर्वशास्त्रार्थवेत्तृत्वमकस्माच्चास्य जायते ॥ मा० वि० ८.१३

२. समस्तं चेदं चिह्नजातमस्मिन्नेव ग्रन्थकारे प्रादुरभूदिति प्रसिद्धिः ।
तन्त्रालोक विवेक आ० १३

His Tantrāloka is a dissertation on Tantra in which he throws enough light not only on many unknown and little-known matters based on the authority of Śaiva Āgamas., but discusses the philosophy and practices of them and interprets them traditionally on the basis of his experience. This monumental work is mainly concerned with the teaehing of Kula, Tantra and Krama systems.

His Tantrāloka is not merely a philosophical treatise, but a guide for seekers of Truth. He boldly states that the wise person who studies continuously the entire work of Tantrāloka consisting of thirty seven chapters becomes Bhairava himself[१].

This is not only true for Tantrāloka but it is equally true for Tantrasāra also, for the subject-matters as contained in the former are the same in the present text. The volume of the present work is quite handy. But it does not mean that the reader will be able to grasp the entire thought contained herein without plenty of plodding. The succinctness of language adopted by the author, has made the text a hard nut to crack. The whole idea is expresssed in a few words and a broad panorama has been left out of its scope, with the result that the work is very difficult to understand. It is more so because there is no commentary which can throw light on less known thoughts. We have stated earlier that it is a summerised version of Tantrāloka, hence for the proper understanding of the text one is to depend on the commentary of Jayaratha and the Tantrāloka proper.

Yet our learned author has assured his readers at the out-

---

१. इति सप्ताधिकामेनां त्रिंशतं यः सदा बुधः ।
आह्निकानां समभ्यस्येत्स साक्षाद्भैरवो भवेत् ॥

तंत्रालोक १ म आह्निक, २८८

set that he has written Tantrāsara in easy language for those who are unable to delve deep into the vast Tantrāloka.

Sāra ordinarily means the essence of anything but esoterically it means hṛdaya, the ultimate resort known to be the Supreme Truth. The thought abiding inseparably in Siva as Parāvāk, is to be known as sāra or hṛdaya. The essence of Tantra which is lying undifferentiately in the parā stage is brought down by him to Vaikharī level through Paśyantī where word and the thing implied by it are non-different, then Madhyamā where the relation between vāk and artha is quite distinct, though they remain as inner thought (antaḥ-sanjalpa,) whereas in the vaikharī the difference between vāk and artha is distinct. This very vāk serves the need of people.

Thus we see that sāra is the terminal point from where everything gets its rise. Abhinavagupta writes in Parātriṁśikā that which we experience as blue and pleasure, the body, the vital air and intellect have their steady ground in pure consciousness which is nothing but hṛt, the resting place.

Tantrasāra the work of the author, is in essence hṛdaya of Lord. It descends or expands itself passing through different levels of consciousness and finally touches the ordinary level. The sole purpose of this descent is to enlighten the heart of everybody so that with its aid everybody may attain his Siva-nature, for it is He, who as Samvid has extended extraordinarily His very Being as Tantrasāra (lokottaraprasaratantrasāram).

It had been a time-honoured tradition of Indian scholars to maintain uncontradictory singleness of thought (ekavākyatā) throughout the work. In the beginning of Tantrasāra Śrī Abhinavagupta urges people to collect the lotus of his heart

for worshipping Maheśa. Similarly at the end of the work he states that his sole purpose of writing it was that everybody should attain Siva nature. By this clear statement he hints at the singleness of thought which is nothing but (samvid) pure consciousness.

In the beginning of the work we find a benedictory verse by which he pays obeisance to his parents, Narasimhagupta and Vimalakalā his father and mother respectively. They represent Śiva and Śakti. Tantrāloka also begins with this very verse in which Jayaratha, the renowned commentator, has given three interpretations keeping kula, krama and the common views in mind.

It has been the tradition of ancient scholars to pay obeisance to the Lord in order to allay obstacles, otherwise they stand in the way to progress and performance of duty by creating many sorts of hindrances like inattentiveness, lack of imagination etc. They are thought to be presided over by some deities even though the person from whom the delusive influence of Māyā has ceased but its residual trace is still functioning. Because of its presence he will experience himself as a subject identical either with the body or the vital energy etc. He is overpowered by those deities who cause impediment to the fulfilment of his desire, particularly they cause interruption to him who has undertaken the task of showing the path of liberation to the world[1]. Hence it is considered proper for him that he should pay obeisance to Lord. At the time of bowing (namana) he merges his individual self to the Supreme who is the very self of the

---

१. ते च प्रक्षीणमोहस्यापि मायासंस्काराविनिबृत्तशरीरप्राणप्रभृतिगत प्रमातृभावस्य प्रत्यगात्मनः प्रभवेयुरपि इच्छाविघाताय, विशेषतः समस्तलोकमभ्युद्धर्तुं परिगृहीतोद्यमस्य । ई. प्र. वि. वि, पृ० १८

world and which is in reality none other then pure consciousness. Hence when all differences have merged themselves into the One-non-dual samvid, there is no question of hindrances to arise,

I

Tantrasāra begins with the statement that perfect knowledge (pūrṇaprathā) is the cause of liberation. It is the revelation of Siva-nature in ones own self. Siva who by His power of freedom appearing as limited in knowledge and action, removes all veils by the same power, as a result of which He shines in His pristine self-refulgent pure consciousness. On the dawn of Supreme Wisdom as of the nature of Prakāśa and marked by reflective self-knowledge (Vimarśa) everything shines non-differently in the mirror of consciousness. While describing the nature of mokṣa Abhinavagupta writes in Paramārthasāra that there is no separate region of it, nor one is to proceed towards it, but it is to be realised by piercing the knots of ignorance by virtue of full development of one's own power of freedom[१]. Mokṣa should not be considered as the effect of jñāna and the latter the cause of it, but it is the manifestation of the real nature of ātman[२].

According to Śivādvaya system though ignorance is accepted as the cause of Samsāra, yet the nature of ajñāna is differently presented here. Here mūla ajñāna is known as āṇavamala, a limitation innate in the individual. It originates from absolute freedom of Lord. The āṇavamala operates in the individual soul in two ways : (i) the loss to conscious-

१. परमार्थसार verse 60

२. मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथनं हि सः । स्वरूपं चात्मनः संवित् ।

तंत्रालोक आ १।१२६

ness of its freedom, (ii) the sense of doership without bodha. This limitation of jñāna and kriyā is known as pauruṣa and bauddha ajñana, comes under the class āṇavamala.

Ignorance known as bauddha ajñāna is of the nature of indetermination and determination of contradictory nature. Because of its presence the individual soul in bondage fails to know definitely the real nature of the self. Moreover, he experienees and feels himself as the experiencing subject of what is really non-self. Pauruṣa ajñāna, characterised by limited knowledge, is considered to be the cause of worldly existence.

It is removed by initiation, but a person cannot avail himself of it so long the impurity known as bauddha ajñāna lying in his intellect is not removed, for initiation is only preceded by the firm conviction regarding right knowledge of the things avoided and the right knowledgs of the things to be accepted (heyopādeyaniścaya) on behalf of the person who desires initiation.

Right knowledge regarding everything can only be obtained from sacred literature told by Parameśvara. He is the highest authority and origin of all sacred literatures. Those revealed texts are the giver of release to the souls in bondage. The number of the revealed texts known as Āgamas is ten, eighteen and sixtyfour[१]. The essence of

---

१. Āgamas which were revealed from five faces of Śiva are predominantly dualistic. The number of dualistic Āgamas are ten. Those which are of dual-non-dual nature are eighteen in number and those which teach non-dual truth are sixtyfour in number. Āgamas descended, on the earth in five currents from the five faces of Śiva known as ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव and अघोर ।

them is the Trika system and the most important of them is Mālinīvijaya.

Abhinavagupta writes that he will give an exposition of Mālinīvajaya, for he thinks unless the real nature of things is determened, it fails to bestow liberation. Pure knowledge only possesses the quality of bestowing release.

The highest principle which is of the nature of Light is Śiva. He, the most acceptable of all, is svabhāva. It is of the nature of light (prakāśarūpa), for that which is not light connot be known, hence it cannot be the svabhāva. Light (prakāśa) is pure consciousness which is the very life of everything, though shining in all, shines as blue and jar distinctly separate from each other. This notion of separateness, the knowledge of duality, is considered as ajñāna but (Caitanyam) pure consciousness is really jñāna. It is universal (sarvasāmānya). It is present everywhere and is possessed of absolute freedom of wisdom and activity (jñānakriyāvān). The non-shining of this universal light to the person who is limited is the prime ignorance of the self.

The Light of which we have spoken above is independent. Its independence means that it depends on nothing. It is all-compassing, eternal, is of the nature of assuming all forms and at the same time it is without any form (sarvākāra nirākāra svabhāva). Its absolute freedom is ānandaśakti, the relishment of one's own ānanda is icchāśakti, its nature of light is cicchakti, its self-reflective light is jñānaśakti, its unitive relation with all is kriyāśakti.

Śiva, though associated with all His principal śaktis, always remains free from limitations and rests in His blissful nature. When by His absolute freedom of will be manifests Himself as limited, He is then known as aṇu. Then again

He shiness as Śiva marked by absolute freedom and unlimited light. By virtue of His absolute freedom He shines without any means (anupāya) and sometimes with means (upāya). These upāyas may be icchā, jñāna or kriyā, the way of absorption of the individual consciousness into the Divine. These icchā, jñāna, and kriya are śaktis of Śiva. When a yogi is able to grasp any of them, it is easy for him to attain Śiva. As the ways are three, so (samāveśa) absorption also are three, hence they are known as śāmbhava, śākta and āṇava samāveśas.

This, in short, is the summary of the first chapter of Tantrasāra.

II

The second chapter begins with the brief presentation of anupāya. It is not counted under any upāya for the very reason that as an upāya it is so subtle that it does not come under any upāyas and more because the person on whom the fall of grace has occurred most intensely does not have any need of internal and external help in order to realise his identity with Śiva. The word of the teacher once listened to by him, places him on the transcendent path (anuttarapatha), the stable ground of the blissful nature of Śakti, then he realises at once that the Lord, the self-manifest one, is the very self of his own. As the very nature of Siva is eternal, hence thers is no question of realising it by any means. As it is self-manifest, ways add nothing to it. If it is said that ways help the removal of veils, then it is untenable, for there is no existence of any veil. In the same way the quesfion of merger of the one into the other cannot stand, for there is total absence of two separate entities. In this way the chain of reasonable arguments causes in him

firm conviction, as the result of which he realises that the Absolute, the mass of bliss, is the single Truth and 'I am He' in whom everything shines in the mirror of consciousness inseparably. Thus contemplated firmly, he finds himself one with divine absorption.

In Tantrāloka Jayaratha comments that in Śāmbhava, Śākta and Āṇava upāyas icchā jñāna and kriyāśakts function where the possibility of duality may arise, for icchā becomes externally inclined because of the presence of something desirable (eṣanīya) in the core of icchā, while in anupāya ānandaśakti functions and it is said of ānanda that it is Brahman Itself, hence in anupāya there is no tint of upāya as separate from it[1].

III

Ātman is of the characteristic of Light and Freedom and is free from all thought-constructs (vikalpa). He is Śiva, the Absolute. As he encompasses everything, He is partless, an integral whole (akhaṇḍa) of Infinite Light—the single realm of Light where thought fails to reach (nirvikalpaikadhāman). Though an ordinary soul in its fallen state is non-different from that Light, yet he is unable to to concieve this and fails to realise his identity with It. But as soon as the grace of Guru falls on him a little less intensely, he begins to realise the Truth, and by a sudden flash he is able to perceive the Light without any intervention of any upāya than Svātantryaśakti which is inseparable from that Light. This perception is direct and immediate.

---

१. इच्छादीनां हि एषणीयादि विषयावच्छेदेन बाह्योन्मुखत्वात् भेदसंभावनादि स्यात्, आतन्दशक्तिः पुनः—'आनन्दो ब्रह्मणः रूपम्' इत्याद्युक्त्याचितस्तत्स्वरूपमेव इति । —तं० आ० १ पृ० २५६

In that perception of Light any separate entity to be reflected upon, is wanting, It is of the nature of self-reflection and has the characteristic of vibrati ion Here the Yogin takes resort to icchāśakti as a means for realising his identity with that Light[1].

Svātantryaśakti of which we have spoken above causes the pictures of bhāvas manifest in the clear mirror of pure consciousness. The bhāvas cannot shine by themselves. They shine in the void of consciousness as reflection. For this reason the Lord is said to be immanent. As this Śakti is sentient, not inert, so its āmarśana, that is, self reflection continues ceaselessly. Its self-reflective nature is known as Paranāda, which in the Āgama literature, is called Parāvāk, the Supreme Word.

Vāk is śakti and is non-different from vimarśa. The śaktis which extend and assume the form of the universe, are chiefly three, namely, anuttara, icchā and unmeṣa. Basically they are nothing but of having the nature of parāmarśa (reflection) which assume the syllabic form of letters like a, i, u. (अ, इ, उ). It is from them all the śaktis originate. The fifty syllables in Samskrit come broadly under two groups. From a (अ) to visarga the sixteen letters ars known as vowels and the rest from Ka to ha (ह) are consonants. The vowels are the bījas (seeds) and the consonants are (Yonis) the receptacles for receiving the seeds.

Primarily Lord who is anuttara becomes ānanda which is self-reflection of cit. As cit in its slight vibration intents on externality it is known as ānanda. Similarly icchā becomes Īśana when it rests in icchā. In the same way ūrmi is the

१. ....स्वपरामर्शैनिर्विकल्पैकधामनि ।
यत्स्फुरत्प्रकटं साक्षात्तदिच्छाख्यं प्रकीर्तितम् ॥ —तं० आ० १.१४६

2

reflected unmeṣa. As syllables these three are ā, ī, ū. From ū onward kriyāśakti begins to function. The former three parāmarśas are of the characteristic of prakāśa. Hence they are of the nature of the sun and the latter parāmarśas, that is, the longer vowels are of the nature of soma with the characteristic of rest.

When icchā and īśana become inclined towards activity, or in other words, when activity enters them, it sets in disturbance and causes a break in tranquility. Then icchā and īśana are known as īśyṣamāna īśyamāna. In the one light is predominant and in the other it is of the nature of rest. They are known as ṛ, ṝ, ḷ, ḹ. As they are only śruti (semitone) and sound like consonant sounds of ra and la, they do not come under consonants proper. As they retain the vowel and consonant sounds both, they are considered as neuter.

The creative movement which proceeds to flow from anuttara give rise to different varṇas. The impelling force of kriyāśakti terminates after giving rise to the varṇas like e (ए), ai (ऐ), o (ओ) and au (औ) After that the inward move begins to operate, as a result all the resultants are then put to rest in anuttara. It is to be noted here that this anuttara is different from anuttara akāra, the Supreme Bhairava. It manifests as aṁ (अं) which is in essence pure consciousness. From that anuttara visarga (:) occurs.

Visarga better known as visargaśakti, is the creative force which not only operates but manifests herself as the universe. She remains inseparably united with the Absolute before the rise of kṣobha in it. The universe as we see it, is the manifestation of light as indicated objects (vācya) and the reflection of that light in its turn, stands for each of

the indicative sound as represented by a, ā, i etc. Manifestation that occurs in this twofold way (Vācya and Vācaka) is in reality, the manifestation of Vāk, the Supreme Word. The Supreme known as akula, is possessed of power (Śakti) which gives rise to the universe. This power is called Kaulikī Śakti. It retains the universe within Herself in a very subtle form but on account of creative impulse she expands Herself in three stages. These stages of creation though lying within, yet are projected externally by the Lord by means of Visarga Śakti.

Creation as known to us is predominantly of the nature of differnce (bheda). This is the gross form of creation. In the language of Āgama it is known as āṇava visarga, while the creation in which difference and non-difference (bhedābheda) shine, is called Śākta Visarga. This is the subtle from of creation and the creation of non-dual nature is known as Śāmbhava visarga. It is the subtlest of all creations.

Āṇava visarga is the grossest of all, because externality shines here in a gross form. The entire creation consisting of pramāṇa, and prameyas (the instrument of knowledge the object of knowledge), and knowledge with its limited nature shine as mutually different and different from the self. But in Śākta visarga the universe shines in dual-non-dual relation. In āṇava visarga difference is predominant. It is the characteristic of ha[1] while in Śākta visarga all that is experienced as seen, heard, touched etc by the self, is obliterated. The universe becomes perfectly intent on pure consciousness. It is awakening of citta toward cit. Citta, though cit by nature, yet in its empirical consciousness

---

१. नरसम्बन्धी हकारात्मा स्थूलोविसर्गः –तं० आ० वि, आ३

becomes the experiencing Subject and all the objects shine in its view as different from it. This occurs on account of subject-object relationship. Because of this relation the universe shines with its variety of objects. Cit, the experiencing Subject of the world picture, at this stage, descends down to the level of citta by imposing upon itself the limitations of objects[1].

In Śākta visarga citta dees not function as the subject and its objects with their mutual difference, but shines as one with consciousness. In the former case it is resting and terminating of citta to its objects having limitations, while here it is submergiug of all sorts of limitations into all inclusive pure consciousness. For this reason it is known as citta sambodha, the awakening of citta, that is, in this stage **citta** becomes intent on offering itself in the **niṣkala** nature of Śiva who is of the characteristic of integral Light (akhaṇḍa prakāśarūpa).

But in Śāmbhava visarga there shines neither difference nor non-difference. Even the universe is absent there. A slight trace of citta cannot be perceptible there. It shines as cit free from all limitations and ever remains refulgent in its fullness of perfection. This is the highest visarga characterised by ānanda.

The person who has realised his identity with that Light experiences that everything from the earth to Śiva shines in the mirror of conscionsness. Everything that shines has the source in consciousness, and not only that it is non-different from it. The very nature of Śāmbhava upāya is this kind of comprehension. Abhinavagupta has given the idea of it in Tantrāloka thus :

---

१. चितिरेव चेतनपदावरूढा-चैत्यसंकोचिनीचित्तम्–प्र० हृ० सू-५

Bhairava, the clear void of consciousness creates the picture of the universe in Himself. He manifests them and experiencers that, 'I am the universe.' Thus He assumes the Immanent nature. This is His function of creation. Then He maintains the sixfold **adhvās** and experiences them as being reflected in him. Thus He is the manifestor of maintenance. Then lastly, into the flame of all-consuming Fire the entire universe is withdrawn and dissolved.

Thus, the person who is able to realise the partless one as the single unit of conciousness (akhaṇḍaikarūpatayā) in which the above three functious of creation, maintenance and dissolation have their rise and rest, is absorbed in the Supreme by means of Śāmthava upāya.

IV

The highest end of human being is to arrive at the very nature of Paraśiva who is ever free from determinacy (vikalpa). One is able to get rid of thought-constructs by means of pure reasoning, listening to holy texts known as Āgamas and following the teachings of the spiritual teacher. The practice of contemplating or viewing everything as Siva, the essential Reality, is the means by which one is able rise above impure vikalpas. In Tantrasāra it is stated that one considers oneself bound on account of vikalpas. The wrong conception of one's true nature is the cause of samsāra. Therefore, when a vikalpa of quite opposite nature is born, it dispels the wrong one and places one on the right track and soon it becomes the cause of the highest good.

Though vikalpa is of no avail to reveal the nature of Paraśiva, the highest Reality, for It is everywhere and in every way self-luminous, Yet it is the considered opinion of the author that pure vikalpas remove the sense of duality

from the self. The sense of duality is not something positive, but is only ignorance (akhyāti) of one's essential nature. Therefore the sense of duality is removed by śuddhavikalpa.

Śuddhavidyā leads to sattarka or pure reasoning. It should be borne in mind that it is distinct from gross form of reasoning as is dealt in the Nyāya system, for it is said of **sattarka** that it arises by itself in a person on whom **Śakti** has keenly touched. This **tarka** leads to the continuity of ideas similar to **śuddhavikalpa** as stated in Tantrasāra thus :

That which is unlimited consciousness transcending all limited expressions of Reality from earth right up to Śiva, that alone is the highest Reality; that am I.

When finally by continuous practice of tarka regarding the nature of Reality, it brings about purity of vikalpas. The highest excellence of tarka terminates into bhāvanā by which one is able to make manifest even the most indistinct into distinct.

In some **tarka** may arise by itself without having his recourse to any spiritual guide or reading of holy texts. When it dawns upon the person, he is considered to have been initiated by the luminous **Samviddevīs** themselves.

But the person on whom the graee of Lord has fallen in a less keen degree, should have to be initiated by the spiritual teacher, after which he is able to secure the right of listening to **Āgamas** which by their proper understanding, help him become free from doubts. Afterward the truth that contains in the Āgama, gives rise to **Saṭtarka** in him.

Saṭtarka is the light of **Śuddhavidyā**. It is considered to be the most excellent and direct limb of yoga. It has been stated in the **Tantrasāra** that yoga is also a kind of **Vikalpa,** but it is characterised by intensive awareness (anu-

sandhenātmā) as regards to the essential Reality. For the purpose of keeping the essential Reality ever luminous in his view, the yogin takes resort to this form of **Vikalpa** for the maturity of his awareness.

Parameśvara is by nature pure consciousness and is ever full. His fullness is His Śakti, the Divine I-consciousness. By the grace of **Śuddhavidyā** one has to take resort to Cit Śakti which finally leads the aspirant to Śambhu, the Lord.

V

When vikalpa cannot by itself becomes pure and therefore one has to depend on other means for its purification, in that case the aspirant is decidedly staying in the lower stage of spiritual development, or in other words, Śaktipāta has occurred in him in a lesser degree. Therefore, for the purification of vikalpas, he, being limited himself, takes resort to such means as are limited. Hence the individual takes up buddhi, prāṇa or body itself for this purpose.

Among the aspirants who is more advanced, proceeds on the path of dhyāna. The Tantrasāra has given briefly how this contemplative meditation is to be performed. Though it is called dhyāna yet it is quite distinct from dhyānas as are found mentioned in various holy texts. In short, it is unlike those in which the aspirant imagines his desired deity as having a face and limbs.

The Tantrasāra describes dhyāna in the following manner. The self-luminous essential Reality who abides in all, is to be meditated upon by the aspirant in the core of the conscious heart. The meditation is to be performed in such a way that the three, namely, the Subject, the instrument of knowledge and the object representing the fire, the sun and the moon respectively, have coalesced together and have become the unity of a single mass. The meditation is to be

continued so long as they do not lose their separate entities and blaze up as the Fire of the Great Lord. This Fire is to be meditated upon as surrounded by twelve kālīs. These kālīs are none but the flames of the wheel of Fire. This Fire should be thought of as emitting out rays through the outlets of eyes and others, which take their rest as the object of external senses. The object is to be thought of as being nourished by the creative energy of the moon, then it is maintained and made manifest by the sun and finally it is dissolved by the energy of fire so that it may be drawn inside and be made transcendent (anuttara).

When this dhyāna is continuously performed, the aspirant soon realises that every object and the idea is nothing but pure consciousness in essence. He further realises that creation and other functions are essentially the play of the Lord.

× × ×

After dhyāna the text gives the view of uccāra. The upgoing movement of prāṇa is commonly known as uccāra, but really speaking, uccāra is of the characteristics of spanda (vibration), which is the very soul of it.

Prāṇa is of two kinds : the one is general (sāmānya), and the other is specific (viśeṣa). In the former difference of any sort is totally absent, while in the latter, on account of distinctive activities the same prāṇa shows itself in five forms known as as prāṇa, apāna, samāna. udāna and vyāna. It is quite evident that these five have their base in the general prāṇa.

On account of the vibrative move of prāṇa inarticulate sound known as anāhatanāda becomes manifest. It goes on sounding without any break in the heart of every living being. This nāda is associated with two bījas, namely, sṛṣṭibīja (sa) and samhārabīja (ha).

The activity of Prāṇa goes on functioning without any conscious effort of the living being. Usually prāṇa moves along the channels of idā and pingalā. The middle path remains blocked for the ordinary human being. By the grace of guru when the middle path opens up, the aspirant's journey towards the Supreme begins from that time.

The movement of prāṇa is then realised by the aspirant as associated with Śakti. It is She who in the form of hamsa is moving upward and she is the real mover of prāṇa. Not only that he realises that she gets the two bījas nourished in two places of their origin, namely, the heart and dvāda-śānta, the top of the head. At the realisation of this truth the Yogin feels thar the prāṇa before its rise takes rest in the void of the heart. Then by its externalisation as apāna the external objects not only shine forth but also get nourished by apāna, the moon. The Yogin then experiences the all-pervasive nature of prāṇa. On account of specific activitics of prāṇa in various spots of the body, the Yogin experiences various kinds of delights in accordance to his aptitude in getting the prāṇa take rest in these spots. These delights are named nirānanda and others. They are six in number.

By his experience of delights in different spots he finally realises that the highest place of rest is somewhere else other than the body and prāṇa, He realises the highest form of delight known as jagadānanda in which there is no limitation, for it shines in all directions and where consciousness alone remains ever shining. It expresses itself as the knower, the means of knowledge and the objects known. It expands by the nectar of divine joy of absolute sovereignity, in which there is no need for contemplation[1].

1, Tantrāloka 5,51

It seems proper to note here that prāṇa and apāṇa are the two factors which performs the functions of dissolution and creation, while samāna makes a balance of two pulls of energy in the inner viṣuvat, that is the void. Then udāna, the upper current begins to flow along the middle path. Finally the vital energy becomes vyāna, the all-pervading one in which all limitations have their end.

The yogin by means of close observation of two bījas mentioned above, should make vikalpas free from impurities. Viśrānti in different spots, in accordance with his proficiency in entering them, he in the beginning experiences delights, then follows udbhava, kampa, nidrā and ghūrṇi. The spots where they are experienced are as follows : mūlādhāra, kanda, hṛdaya, tālu and dvādaśānta, Udbhava and kampa and others are the characteristic marks of the Yogins, which appear as a consequence of his practice of uccārayoga,

The final goal of the yogin that he desires to arrive at by means of uccārayoga, is dvādaśānta which is known by another name of ūrdhvakundalī where the difference of Śakti and Śiva ends. It is of the charactrastic of Samvit-spanda,

× × ×

The inarticulate sound (anāhatanāda) is ever present but it becomes manifest by the rhythmic movement of prāṇa. It is called varṇa or syllable. It should be borne in mind that this nāda should not properly be called varṇa but it is the cause of syllables. Bījas known as sṛṣṭi and samhāra-bījas (sa and ha) are the two chief syllables in association with which anāhatanāda becomes manifest. Therefore the yogin tries to fix his mind in them so that he may get the touch of nāda. He practises to hear the nāda by uttering different syllables either ending in a vowel or not ending in

any vowel, for he knows that nāda abides in all the varṇas latent in an undivided form. Even by calling to memory the ever sounding nāda he experiences identity with pure consciousness.

VI

In Chapter sixth the method of realisation of the essential Reality by external means has been described. Mālinīvijaya has described Āṇavopāya that it is an absorption into the divine self through the means of uccāra, karaṇa, dhyāna, varṇa, sthānaprakalpana etc. In the preceding sections a little hints have been given as regards uccāra, dhyāna and varṇa. In the present section it is discussed how a yogin adopts prāṇavāyu as a means for the desired purpose.

From this chapter onward upto chapter twelve whatever is deseribed comes under the device of location (sthānaprakalpana). The locations are three, namely, the vital energy, the body and other external objects.

The six adhvās are immense. They have their base in the general prāṇa, while the adhvā known as kāla (Time) has its base in the specific prāṇa.

The objects shine in two ways, either with sequence or without any sequence. The act of confining anything within limits (kalana) is the function of kāla. Though pure consciousness is free from all limiting adjuncts, yet the universe in the form of the knower and the known, is made manifest by its freedom of will. As a result they shine forth with their distinctive and limited character. The agency of the delimiting power of consciousness is known as kālaśakti. But before the apparent externalisation of objects sequence and non-sequence remain latent in its pure nature. Not only that the entire universe remains insepara-

bly one with the Light (prakāśa), but in order to show itself as limited, this prakāśa at first negates the universe from it and experiences that 'I am transcending the universe'. Thus the void (Śunya) transcending everything is known as Śūnyapramāṇa.

The knowing subject of the void, on account of its association with impurity known as āṇavamala becomes externally inclined with the result that the universe that was previously rejected or negated is now thought of as the most desirable object. Then a vibrative upsurge occurs in it which shows itself as prāṇa.

Prāṇa is the first extension of consciousness. It shows itself as spanda, the very nature of self-reflection. For this reason prāṇa is said to be predominantly of the nature of kriyāśakti. Therefore, though it is inert (jada), it is primarily of the nature of consciousness. For this reason, taking resort to prāṇa the aspirant is able to attain the Supreme Reality.

Prāṇa is the very life of every living being. It is always on move. On account of its activities in different locations of the body, the universal prāṇa is known as prāṇa, apāna, samāna, udāna and vyāna. Of the above five prāṇa and apāna function as the activity of inhaling and exhaling. The ingoing movement starts from the heart and ends at the top of the head known as dvādaśānta, while the outgoing movement starts from dvādaśānta and ends at the heart. This movement continues and goes on functioning in a single day for 21600 times.

Prāṇa being the manifest form of śakti, all the six adhās, namely, varṇa, mantra and pada on the one hand and kalā, tattva and bhuvana on the other have their

respeetive locations in it. It is to be noted here that adhvās are generally known as paths which by means of sequence lead the aspirant to the Supreme, and in the end the one in whom the right view of non-duality has rightly developed these adhvās are absorbed in I-consciousness. For this reason adhvās are not simply path but are something that is absorbed.

Hence the Yogin makes an effort to realise the Supreme Reality by taking resort to prāṇa and then puts an end to the mutations caused by the impelling foree of Time.

Prāṇa is vibrative by nature. This vibration arises spontaneously in the location of kanda below the genitive organ. The spontaneous movement of prāṇa bestows little spiritual result in comparison to the movement which is caused by the conscious effort nf the Yogin. Hence by his deliberate effort in association which jyeṣṭhāśakti the Yogin tries to move his prāṇa from the centre of the heart along the path upward so that it may reach dvādaśānta, the top of the head, and then after getting it to take a little rest there for a moment it is made to run again toward the heart. This process of ingoing and outgoing is simply known as inhaling and exhaling, but to the Yogin it means something else. In the primary stage the Yogin by his keen observant look watches each movement of prāṇa rising in the heart, proceeding upward and coming back in the heart again. He divides the whole course of prāṇa into sixteen divis/ons. Each of these sixteen divisions is known as tuṭi, representing a day. Similarly, the exhaling is taken to represent a night. When the Yogin becomes safficiently proficient, he then takes each movement of prāṇa and apāna to represent a month.

The course along which prāṇa and apāna move, measures thirty six digits (anguli). It is assumed by the Yogin that the hour, the tithi and other long and short units of time get their rise in prāṇa. It is to be noted here that kriyāśakti which operates externally as kālaśakti in prāṇa, is without any definite form. For this reason whatever shines in prāṇa as kṣaṇa, lava etc., may shine as a year or more than several years. Not only that, they shine and rise in it and terminate in the highest equilibrium.

When prāṇa runs the course of two and one fourth of a digit the duration is known as tuṭi. Four of such tuṭis make a prahara. Half of a tuṭi is a sandhyā. The exhaling and the inhaling represent the day and the night.

In the same way a month consisting of thirty tithis with the broad divisions of two fortnights, is also assumed by the Yogin to rise in prāṇa. All the tithis from pratipat to amāvasyā and then again from pratipat to purṇimā lie along the course of inhaling and exhaling movemsnt of prāṇa and apāna. The sixteenth consisting of half a tuṭi at the start and another half at the final resting place, is considered to be the sandhyā, the meeting point of the day and the night. These two halves of tuṭis are free from the influence of Time, for this reason sandhyās are considered to be very auspicious. Similarty during the dark fortnight the moon or the apāna offers its digits (kalā) one by one to prāṇa, the sun and the final one is offered near the dvādaśānta at the fifteenth tuṭi, after which the moon gets itself dissolved in the sun. This is known as amāvasyā when the moon remains latent in the kalā known as amā. The span which is one half of the tuṭi is occupied by amāvasyā and the remaining half is the duration for pratipat. When on

account of caguhing or other factors the portion of amāvasyā gets inȝo the portion of pratipat, as a result the duration of the tithi is cut short and therefore the solar eclipse occurs. The eclipse then obliteraters the difference of the knowing subjects, the instrument of knowledge and the objects known (pramātā, pramāṇa and prameya), Therefore, the occasion is considered to be very auspicious because it bestows other worldly result.

Similarly a year is supposed to get its rise in a single movement of prāṇa. For this reason the entire course of the movement of prāṇa and apāna is supposed to correspond with uttarāyaṇa (the progress of the sun to the north), and daksiṇāyāna (the progress of the sun to the south). In that case the tithis occūpy only one ffth of a digit and the sun's passage from one rāśi to another, that is. the samkrāntis occur in every six digit.

For the purpose of minimising the influence of time the Yogin further strives to get twelve years to rise in the single movement of prāṇa and apāna. He locates sixty tithis in a digit and the passage of one rāśi to another is supposed to be the duration of a year. Thus he is able to observe the duration of twelve years in the single movement of prāṇa and apāna.

Like prāṇa time is thought to arise in apāna. It arises in the heart and goes down to mulādhāra. Just aṣ Brahmā and others are supposed to be the superintending deities residing along different locations, namely, in the heart and other places as mentioned above, in the same way, they are said to have their locations in the heart and other places down to kanda etc. The Yogin should meditate upon the deitics as the causal agents of stages, namely by boyhood,

youth, old age, death, rebirth and liberation of the embodied soul. Brahmā to Anāśrita, these six, are considered to be the cause of different states through which a living being has to pass. As they give rise to these states, therefore in the beginning they are accepted by the Yogin but finally rejected by him, To him the most acceptible object is the Supreme Goddess, the seventh, called unmanā to which once united it is possible for him to reach beyond these states.

The movement of apāna ends in dvādaśānta otherwise known as Yoginīvaktra, If the Yogin is able to find rest there, only then ūrdhvādhara dambara, the distinctions of the upper and the lower divisions are put to rest forever. It is to be noted here that this viśrānti or rest is attainable by means of minute divisions of time into tuṭis in the way as has been discussed above in connection with the prāṇa.

Similarly in samāna also the above method is followed. Though samāna arises in the navel and flows along seventy two thousand nādis of the body, Yet it becomes manifest in the heart. It flows along ten principal nādīs, namely, idā, pingalā suṣumnā, gāndhārī, hastijihvā, alambusā, pusā, kuhu and śamkhinī, but of the above ten the first three are the most important. The heart is like a lotus with eight petals pointing to eight directions. On account of its association with eight directions, it imitates the activities of the Lord of directions and appears as cruel and placid. It is known as samāna because it remains in the body uniformly—(samananāt samānaḥ).

As viṣuvat occurs in prāṇa, similarly the yogin ascertains five sankrāntis and two visuvats during the day. In the same way they also oeeur during the night. It is well known that viṣuvats are the equinox when the duration of the day and

the night becomes equal. Hence the time is considered to be very auspicious.

The movement of udāna proceeds from the heart. It goes upto the top of the head called dvādaśānta. The yogin tries to watch the entire unit of time from tūṭi to sixty years in the single movement of udāna. It is thought of having the characteristic of vibration (spandarūpa). Vyāna is all-pervasive by nature. Therefore it is free from sequence, still time arises there in the form of subtle vibration (śukṣmocchalattārūpa).

The rise of varṇa

The rise of varṇa occurs withont any effort but there are some which rise with the personal effort. Syllables are of three kinds, the transcendent, the subtle and the gross. The transcendent syllables are of two kinds, the one is of the highest kind (paratama) and and the other is known as the higher (paratara). The highest form of the syllable is known as Nāda which is closely associated and inseparably united with all the syllables. It goes on sounding ceaselessly. It is unborn and unbeaten, hence it is known as Anāhata.

VII

In the seventh chapter the texts presents deśādhvā. It consists of multifarious forms of objects. They are made manifest by the Lord by means of His power of activity. The body of objects, namely, the house, the courtyard, the market, the temple, the garden and the forest which are different from one another, shine only to the limited subject as mutually distinct from one another and also from the subject itself. But the Lord who is perfect and so free from all limitations they shine as His very self. These forms actually have their substratum in pure consc-

iousness and being so shine non-defferently from Him. Samvit in Her free will veils her pure natare and manifests before the view of the limited subject like śunya, prāṇa, buddhi and the embodied soul the pictures of objects different from the experiencing subject. These adhvās shine externally as objects but really they are non-different from the self.

They have their locātions in śunya, prāṇa, in all the nādi cakras and the body itself. As they proceeded from and created by samvid, they are to be dissolved in samvid by involutionary method. As the adhvās are vast it is practically impossible even for a yogin to do so in an aeon of ages.

Therefore, one should know first of all the real nature of these **adhvās.** They have their real resting place in consciousness and through it (**samvit**) the entire adhvā consisting of the void, the intellect, the vital energy and everything whether it is the body, the image of a deity. or the sacrificial altar, becomes complete. When the aspirant is able to realise this he dissolves them in Brahmā, the lord of **Brahmāṇḍa,** then the tattvas from **Puruśa** to **kāla** to **Viṣṇu,** the lord or them. Then Māyā, the knot (granthi) to Rudra, then Māyā is to bc dissolved in **Īśvara** who is the lord of Māyā. Then **Śuddhavidyā** should be dissolved in **Sadāśiva** and then **Śakti** and Śiva are to be dissolved in Anāṣrita Śiva and finally all of them are dissolved in Paraśiva, the all-pervading one.

In **Triśira Bhairava**, a Tantric text, thinks of pure consciousness as it were a tree consisting of three portions. The extreme fringe, the root, is known as bodhamūla where **'thisness** is predoninant. It is the gross form of **(bodha)** conscious-

ness. The middle, is not predominantly of dual nature, because **thisness** though shines here, yet it has merged in consciorsness. While the most perfect **bodha** is one where there is no separate existence of **this**. Though this state is known as **bodhāgra**,the highest consciousness, everything has its existence here without any separate distinction but shine non-diffrently from pure consciousness.

From this it is evident that all the **adhvās** consisting of thirty six **tattvas** are non-different from **Paraśiva,** the Supreme. One who is able to realise the most delightful **adhvās** as non-differcnt from his own consciousness can attain Siva-nalure without delay.

This chapter gives a detailed account or all the **tattvas** from the earth onward and the **bhavanas** contained by each.

VIII

In the previous chapter we have seen that **bhuvanas** are the expansion of **Śakti** which keeps within all the multifari-, ous forms of subjects and their objects of experience. But permeating them all the highest genus, known as Parama-śiva ever remains shining. But the less pervading one which is present in some but is absent in others is defined as a **tattva**, for example, solidity, firmness and grossness. all these qualities are only found in **Brahmāṇḍa** alone. Therefore it is evident that in **Brahmāṇḍa** consisting of **kalāgni** to **vīrabhadra** solidity and grossness are found, for this reason it is known us pṛthvī.

The next thing that has been discussed in this ehapter is the relation of the cause and the effect. According to this system the relation is of two kinds, namely, the transcendent (pāramārthika) and supposed (kalpita). The transcendent relation is such that out of freedom of will of the

Lord, who is the free agent, everything beginning with Śiva and ending in the earth, shines non-differently from Him and rests in Him. But the supposed relation of the cause and the effect is such that everything follows a regular sequence. This form of Kāryakāraṇa bhāva has created by His power of Niyati. According to this system the rod, the wheel and clay which are considered essential for effecting a jar, are only expedients, the real cause is the Lord, for He remains associated with all of them as the cause and the effect. In order to support the view it is stated that it is He who brings all the causes together and sets them apart. The impelling force of the universal consciousness is considered as the real agent of everything. When the potter makes a ar he himself is one with that universal consciousness who is the real doer.

Paraśiva is perfect (pūrna) with five śaktis. These śaktis are inseparably united with Lord and are manifested in five forms by His free will. These five are cit, ānanda, icchā, jñāna and kriyā. The five principles, namely, Śiva, Śakti, Sadāśiva Iśvara and Suddhavidyā are the manifestations of the śaktis mentioned above. It is to be noted here that Śakti is one and affluent with all the śaktis, but on account of dominance of the one than the other distinctions are also observed among them. In Śivatattva cit is predominant, while ānanda is so, it is called Śaktitattva aud so on. The Lords of the above five principles are Siva, Śakti, Sadāśiva, Iśvara and Ananta. The five beginning with Siva and ending in Ananta have their respective gaṇas, They are named Śāmbhava, Śākta, Mantreśvara and Mantra. This is known as pure adhvā.

The impure adhvā is created by the will of the Lord for the fulfilment of the desire of the limited souls. Aghora

is the creator of the impure adhvā by means of causing kṣobha in Māyā.

The principle called Māyā is the material cause of the insentient universe. It should be remembered in this context that Māyā śakti belonging to the Lord is the manifestor of Māyā the material cause and it is quite different from Māyā, the principle or tattva. The entire universe is born out of Māyā from which kalā is born. It in its turn is responsible for the rise of limited power of action in the limited soul. Māyā is the cause to veil pure conscious state of the self for which it loses its power of dṛk and kriyā.

Kalā, though born of Māyā and being impelled by its force, becomes attached with the limited soul. These two, that is, kalā and aṇu, remain firmly attached to each other, so they cannot be defferentiated easily. Those who remain under the influence of Māyā, fail to get release so long as they do not reeeive grace from Ananta, the Lord of Māyā. Only then Puruṣas can differentiate themselves from Māyā, with the result that they become Vjñānākala souls. In the same way when one realises one's distinction from kalā one can go beyond kalā. In the same way when he realises his distinction from Prakṛti, he never goes down Prakṛti. When the residual trace of **mala** becomes totally absent from the soul he becomes one with Śiva.

It is to be remembered in this connection that **kalā** is the giver of limited activity in the aṇu soul. The impure **Vidyā** bestows on the insentient subject limited cognitive power. Only on account of its presence the limited subject is able to see the real nature of the intellect and can distinguish happiness and others faom the mass of objects which are refle-

cted in the mirror of buddhi. 'I know something' and 'I do something' are the froms of judgment, aroused by Vidyā and Kalā respectively.

These rāga, vidyā, kalā, kāla and niyati are of two types, on account of the grace they are considered pure and therefore function as means for the attainment of Śivahood. Kalā becomes pure when it consists of activities like worshipping, rāga becomes so when it gives rise to attachment to the Lord. Vidyā becomes so when it causes discernment regarding the Lord. Kalā in the same way gives effect to the teaching regarding the Lord (tadupadeśādi viṣayameva kalanam), while niyati restricts the soul to remain steadfast in His worship.

The group of kalā and others are different according to the difference of the indivdual souls, for the activity in them is seen to rise differently in different limited Subjects,

It is worthy to note here that the agenthood with the characteristic of limited nature gives rise to the genus Pradhāna, the equilibrium of the three guṇas, viz, sattva, rajas and tamas. Not only that, it is from kalā both the individual subject, the bhoktā, and the bject as bhogya that is to be experienced, are born. The Supreme Subject in the beginning is made poor by Māyā. When it takes away all His glories, then again He is bestowed with a little of His glory by means of kalā etc. Thus He becomes paśu, a limited subject and the Māyā kāla, rāga Vidyā, niyati, kāla serve him as sheaths.

The author points out that Prakṛti is of two kinds, the one is the equilibrium of guṇas, the other is guṇatattva itself which being disturbed by the superintending Lord of the Tattva causes kṣobha in Prakṛti which in its turn gives rise

to the principle of Buddhi. For Prakrti as the recipient of kṣobha should be accepted otherwise how it would be possible for the liberated soul to remain uninvolved again in bondage. Bnt according to this system the disturbance (kṣobha) in Prakṛti is caused by the Lord Himself.

Ahamkāra gets its rise from Buddhi which secs on the mirror of the light of Puruṣa which hasbecome slightly impure because of its contact with the objec ts (buddhi vṛttyātmani prakāśe) feels the ego that 'I know this and' 'I do this' thus it feels identity with the object and thinks itself as I. Buddhi receives the reflection of objects and at the same time though insentient, manifests the light of Puruṣa. Similarly ahamkāra serves as an instrument and the cause (karaṇa and kāraṇa) It is threefold namely sāttvika, rājasika and tāmasa. From Ahamkāra predominatly of sāttvika nature five inner and external sense organs, from rājasa Ahamkāra manas and from tāmasa nature of Ahamkāra five tanmātrās; are born. Thus the tanmātrās give rise to **nabhas, Vāyu, tejas,** āpa and pṛthvī.

In the present chapter discussion is made about all the thirty six principles which are mutually related with one another. All of them come under the threefold divisions of Nara–Śakti and Śiva. Śiva pervades all by His characteristic nature of luminous consciuosness. The principle in which this characteristic of light is more prominent than the other, it is considered extensive than the other, for example Śiva is more extensive than Śakti, while the latter is more so than Nara.

IX

The present chapter chassifies all the **tattvas** under fifteen aspects and others as viewed by seven kinds of Subjects

known as Śiva, Mantramaheśvara, Mantra, Vijñānākala, Pralayākala and Sakala. They are possessed of Śaktis. Their number is also seven. Thus counting Śaktis and Saktimān the number becomes fourteen. Counting svarūpa, that is, the object in itself with the fourteen all the **tattvas** from Pṛthvī to Prakṛti each have fifteen aspects.

The Lord is possessed of three Śaktis which are known as Parā, Parāparā and Aparā. The transcendent Śakti functions as the subject (mātṛrūpa). She is the Parāśakti who is inseparably united with the Supreme Subject. The Parāparā Śakti is the instrument (pramāṇa) and the Aparā Śakti operates as the object of experience (meyarūpaḥ).

The earth and others have their distinctive svarūpa, that is, they are objects as they are. In other words, it may be stated that from Prakṛti down to the earth they shine as objects without having the reflection of any limiting adjuncts of the subject and its instrument,[1] This is said to be the pure svarūpa nature of objects. It does not rest in the subject but on the contrary, it has its rest in itself (Svātmaniṣṭham).

It should be noted in this context that the object as such shines in this distinctive way by the grace of Aparāśakti. The pure objective aspect of all the tattvas from the earth to Prakṛti broadly come under the **Nara** group, the basic concept of Trika as characterised by Nara, Śakti and Śiva. But when Śaktis related to different subjects become predominant and the object in its turn rests in them, it is then known to be its Śākta form. It shines thus by the grace of Parāparā Śakti. These Śākta forms are seven because the number of Śaktis related to different subjects are seven. But when the Subject possessed of Śaktis become predominant and the

---

१. मातृमानादृ्युपाधिभिरसंजातोपरागकम्—तं० आ० १०.१०

objects rest in the pramātṛs, it is known to be the form of Śiva who is Śaktimat. They shine thus by the grace of **Parāś-akti**. The Subject as charactərised by possessing Śakti, that is, Śaktımān is of seven kinds,

The subject known as **sakala** has **vidyā** and **Kalā** as its Śaktis, but they lie dormant in Pralayākala souls and though they are abiding in Vijñānākala, yet they are as if disappe-aring. In the subject known as **mantra** they function as **Śuddhavidyā** going to become awake but the residual trace of it is still there. Mantreśa is free from the above residul trace and **Śuddhavidyā** has awakend fully in them. This very Śuddhavidyā is going to become **Icchāśakti** in Mantramahe-śvara, while in Śiva it becomes fully manifest **Icchā** with the characteristie of **Sāvtāntryaśakti**.

The whole scheme may be prescnted by the following chart.

(1) Meya	(2) Māna	(3) Mātā/Śakti	
(i) **Pṛthvī** to **Prakṛti**	vidyā/kalā	(a) Sakala	
	—	(b) Pralayākala	
Svarūpa = 1		(a) vijñānākala	7 + 7 = 15
		(d) Mantra	
		(e) Mantreśa	
		(f) Mantramaheśa	
		(g) śiva	
(ii) Purașa to Kalā	Vidyā and Kalā are dormant		
		(a) Pralayākala	
		(b) Vijñānākala	
Svarūpa = 1	—	(c) Mantra	6 + 6 = 12
		(d) Mantreśa	
		(e) Mantramaheśa	
		(f) Śiva	

(iii) Pralayākala Svarūpa = 1 —	Māna is without object	(a) Vijnānākala (b) Mantra (c) Mantreśa (d) Mantramaheśa (e) Śiva	5 + 5 = 11
(iv) Vijñānākala Svarūpa = 1 —	Māna is going is disappear	(a) Mantra (b) Mantreśa (c) Mantramaheśa (d) Śiva	4 + 4 = 9
(v) Mantra Svarūpa = 1 —	Śuddhavidyā	(a) Mantreśa (b) Mantramaheśa (c) Śiva	3 + 3 = 7
(vi) Mantreśa Svarūpa = 1 —	Awakened śuddhavidyā	(a) Mantramaheśa (b) Śiva	2 + 2 = 5
(vii) Mantramaheśa Svarūpa = 1 —	Icchā	(a) śiva— (b) śakti	1 + 1 = 3
(viii) Śiva Svarūpa-Svātantrya			1

It has been stated before that the universe has the characteristic of the three, viz **Nara**, Śakti and **Śiva**. The aspect known as **Svarūpa** is the inert object in which objectivity is predominant.[1] where the subjectivity of Consciousness is totally absent. It is well - known that Śiva is of the characteristic of pure consciousness. He is the Supreme Subject (**Parapramātā**) . His Śakti shining as **iccha**, jñāna and **Kriyā** manifests Herself as six pramātṛs. Among the six the first three viz Mantramaheśvarā, Mantreśvara ann Mantra do not

१. यत्तु ग्रहीतृतारूपसंवित्स्पर्शविवर्जितम् । शुद्धं जडम् ।   तं० आ० १०.१८२

have any object, therefore they are known as pure subjects (Śuddha grāhaka), but Vijñānākalā, Pralayākala and Sakala are considered as impure subjects.

The author shows as an example how Pṛthvītattva shines in relation to pramātā and prameyas. The light that shines non-differently from **dharā** is Śiva. He supports his view by quoting a **śruti**. Dharāmantramaheśvara being impelled by the will of Śiva leads Dharāmantreśa for bestowing **Siddhi** to them who are desirous of it connected with **dharā**. Mantras are the vācaka of the superintending deities of different bhuvanas under Pṛthvītattva. Dharāvijñānākalas are those who after receiving Śivavidyā have performed pārthivayoga but failed to attain the highest state (dhruvapada) . But on the contrary the Dharāpralayakevalin is the one who has practised pārthivayoga in accordance to the procedure prescribed by the non - śaiva doctrine. He remains as dharā pralaya kevalin and fails to proceed further. Dharāsakalas are those who have the egoism in Dharā.

Then the author shows how all the tattvas abide as prāṇaśakti related to a pramātā. One single Prāṇa consisting of sixteen **tuṭis** extends till the emergence of a vedya, the thing to be known, Among the sixteen tuṭis. the first, the second and the last and the last but one, is the undifferīntiated one, the one that manifests the grāhaka, the last tūṭi is inseparable from the object and the one preceding the last is of the form of a fully manifest grāhaka. Thus the twelve tuṭis that are left out of sixteen, are divided broadly into two divisions. The first six are of the nature of nirvikalpaka and the next six are the characteristic of parāparā from where vikalpa begins to rise.

Icchā, jñāna and Kriyā operate in manifesting the first group of six by assuming the mode of opening up (unme-

savṛtti. But the second half of six is characterised by the term parāparā, while the tuṭis that are the last and the last but one are of aparā form.

It is to be noted here that all the Subjects mentioned above shine forth along the time units known as tuṭis. All the subjects from Mantramaheśvara down to Sakala shine along the twelve tuṭis, two for each subject, while in the first tuṭi, it should be remembered, is the location for Sakti.

The fifteen aspects (pāñcadaśya) with their varied distinctions are observed in two tuṭis each. Just as in the cognition of a jar the characteristics of fifteen aspects (pāñcadaśya) can be watched, in the same way this is observed in the vital energy when it is engaged in grasping any object. It has been hinted at earlier that when a subject such as a Sakala does not participate as a subject, that is, when it is taken as a svarūpa, the aspect of fifteen becomes thirteen. Thus the number of aspects diminishes gradually. Then finally the more the distinctious disappear the number of tuṭis becomes lesser.[1] At last the yogin is able to attain absorption in Śiva. The time unit consists of two tuṭis here—the one is considered as full and pūrna and the other is the character of Śivasakti. It has been stated in Tantrāloka that one who is able to/absorb oneself in the second tuṭi one is sure to attain the power of omniscience.

Now the author says about states known as waking, dreaming, deep sleep, the fourth and beyond the fourth. All the Subjects along with their Saktis are the knowers of objects of all the tattvas. These states are the manifestations of consciousness conditioned by prameyas. The meya state is said to be the chief characteristic of the waking state which are otherwise known as (addhiṣṭheya), the locus.

---

१. क्रमात्तु भेदन्यूनत्वे न्यूनता स्यात्तुटिष्वपि । तं० आ० १०।२००

In **Mālinīvijaya** it is known as **Piṇḍastha**, for the yogin taking his stand on dharā and others as the base, is able to identify himself with them. But to the **jñānin** who are well-developed in meditation it is known as **Sarvatobhadra,** for to him the jāgrat state is one which fully pervades the objects of experience (**āpūrṇam sarvato Vedya Sattayā**) . Technically the waking state is known as the object of experience (**prameya**) or **adhiṣṭheya,** the base, while dream is known **pramāṇa** or **adhiṣṭhāna** and **adhiṣṭhātā** or the subject is the **Premātā** in **suṣupti**.

All the states have subdivisous of their own. The are known as (1) jāgrat–jāgrat, jāgrat svapna, jāgrat suṣupti and jāgrat turya. (2) Svapna–jāgrat, svapna svapna, svapna suṣupti, Svapna turya, (3) Suṣupti jāgrat, suṣupti–svapna, suṣupti suṣupti, Suṣupti turya.

Jāgrat again is known to have four portions. The object that is experieneed is **abuddha** insentient and the instrument of experienee is called **buddha** and the right knowledge that is born ont of the instrumentality is known as **prabuddha** and **suprabuddha.** Of the two **prabuddha** is of the nature of buddhi, while Suprabuddha is free from the impurities of the object of experience and therefore is of the characteristic of resting in the self. The following chart may be of some help for the understanding of the scheme:

1	2	3	4
Prameya	Pramāṇa	Pramātā	Pramiti
Jāgrat	Svapna	Suṣupti	Turya
Piṇḍastha	Padastha	Rūpastha	Rupātīta
Sarvatobhadra	Vyāpti	Mahāvyāpti	Pracaya

—T U R Ā T Ī T A—

M A H Ā P R A C A Y A—

Piṇḍastha may be explained thus. It is that which abides in the body. The abode of all the **adhvās** is the vital energy and **saṃkalpa**. Everything lies in the vital energy and saṃkalpa, hence it is known as abiding there, therefore it is known as **padastha**. Rūpayati. is the one that gives forms to respective objects and then withdraws them into the self which is none other than the **ātman** where they stay as identical with it. This identification and the merger is known as **rūpastha**. But the form which is beyond all these is called **rūpātīta**. To the jñānin svapna though by nature **vaikalpika**, yet it is considered to be **vyāpti**, for his **jñāna** is then free from external conditions and he is the active agent in changing and arranging the order of thoughts. In the state of deep sleep the jñānin feels freedom from limitations, therefore it is considered as **mahāvyāpti**. While in the **turya** state the **jñānin** sees the universe collected together like an āmalaka fruit in the palm of his hand, therefore the name is **pracaya**.

Jāgrat is the state which a **sakala** soul enjoys, while **svapna** is enjoyed by **Pralayākala** and suṣupti by **vijñānākala**. In the turya level Mantra, **Mantramaheśvara** have their abode. But in the **turyātīta** state all the being whether they are **prameyas** and **pramātāras** become one with **Śiva-Śakti** and shine non-differently with it.

The fifteen aspects as mentioned above are also observed in five states known as jāgrat etc, thus:

(1)

From dharā to Prakṛti	(a) Svarūpa-sakala-Sakti	Jāgrat
	(b) Pralayākala	svapna
	(c) Vijñānākala	susupti
	(d) Mantra and others	turya
	(e) Śiva Śakti	turīyātita

	(2)	
From Puruṣa to Māyā	(a) Sakala	Jāgrat
	(b) Pralayākala	svapna
	(c) Vijñānākala	suṣupti
	(d) Mantra and others	turya
	(e) Śiva-Śakti	turiyātīta
	(3)	
Māyā	(a) Pralayākala	Jāgrat
	(b) Vijñānākala	svapna
	(c) Mantra	suṣupti
	(d)Mantreśvara	
	Mantramahesvara	turya
	(e) śiva-śakati	turīvatīta
	(4)	
Above Māyā	(a) Vijñānākala	Jāgrat
	(b) Mantra	svapna
	(c) Mantreśvara	suṣupti
	(d) Mantra maheśvara	turya
	(e) Śiva śakti	turyātīta
	(5)	
Śuddhavidyā	(a) Mantra	Jāgrat
	(b) Mantreśvara	svapna
	(c) Mantramheśvara	suṣupti
	(d) Śakti	turya
	(e) Śiva	turīyātīta
	(6)	
Īśvara	(a) Mantreśa	jāgrat
	(b) Mantramaheśa śakti	svapna
	(c) Mantramāheśa	suṣupti
	(d) Śakti	turya
	(e) Śiva	turiyātīta

(7)

Sadāśiva	(a) Mantramaheśa	Jāgrat
	(b) Kriyā śakti	svapna
	(c) jñānaśakti	Suṣupti
	(d) icchā śakti	turya
	(e) śiva	turīyātīta

(8)

undifferentiated stage	(a) Kriyā	jāgrat
	(b) Jñāna	svapna
	(c) Icchā	suṣupti
	(d) Ānanda	turya
	(e) Cit	turīyātīta

X

Chapter ten begins with the deseription of kalā with its general feature. As in **bhuvanas** that which abides as a common link among them, is known as **tattva**, similarly that which runs along the class of **tattvas** as common, is called kalā. The number of kalā is four, viz, nivṛtti, pratiṣṭhā, Vidyā and śāntā. Four aṇḍas viz, **Pārthiva**, **Prākṛta**, **Māyīya** and **Śākta** are made of these kalās.

Nivṛtti operates in Pṛthvī tattva, pratiṣthā from jala to Prakṛti, Vidyā from above Prakṛti to Māyā, from above Māyā śāntā is abiding. Though Śiva is considered to be beyond kalā, for He is niṣkala, yet for the purpose of meditation, He is said to be possessed of a kalā named Śāntyatīta. **Aṇḍa** is a kind of covering (āvaraṇa) which exists upto aśkti but though there is the existence of **bhuvanas** even under Śiva tattva, they are said to be of the form of the void and therfore do not serve as a covering.

XI

The present chapter discusses **Śaktipāta**, but before giving a detailed account of it, it deals with the qnestions how the

full of grace occurs in a particular individual. The question has been dealt in detail in our translation of the text and other related doubts have been removed by the notes added to it. The author presents three views regarding Śaktipāta. They are as follows : (1) Bondage or **samsāra** has ignorance as its root. When the rise of right knowledge occurs the fall of grace also comes into being. This view has been refuted by the author first. (ii) The second view is known as **karmasāmya** that is the balance of two opposing **Karmas**. When this occurs, **Śaktipāta** is sure to take place. The author does not accept the above view, (iii) The third view is that of the ripening of mala (malaparipāka).

All these views may be acceptible to the dualists, but according to the non-dual system known as **Parameśvarādvayavāda**, they are not tenable, for according to this system the Great Lord in His play of veiling His nature, assumes the limited nature of **pudgala**. When the concealment of the pure nature disappears, the **aṇu** becomes the recipient of **Śaktipāta** and is able to attain the proximity of **svarūpa** either by following a sequence or immediately. The Great Lord is in essence free and it is He who is the agent of causing **Śaktipāta.** therefore it does not depend on anything to look for (nirapekṣa) that is, it has nothing to depend on. The person who is eager to have some **bhoga** also attains **Śaktipāta**, but the bhoga to be effected some deeds are to be performed. The person who has the desire for **bhoga** and **mokṣa** both, should have some karma for them.

It has been stated in **Tantrāloka**[1] that **Śaktipāta** is in essence the descent of the highest light on the limited soul. It is

---

१. तं० आ० १३.२५४-२५५ ।

free from all limitations and is of the characteristic of pure consciousness (Samvidaikasvabhāva). But **Śaktipāta** of a little lower nature than the former, though shines in its fullness of consciousness (**paripurṇacidātmatayā**), is conditioned with the limitations of **bhoga.**

It should be remembered in this context that **Śaktipāta** is really of the nature of **icchā** of the Lord. It is He who by His freedom of will manifests all the subjects and objects. This is his activity of concealment known as **tirodhāna**, on account of which bondage and the objects to be enjoyed shine before the view of the subject. Thus He binds Himself by the deeds supposed by Him. Then He removes all the bonds away and finally shines in the fullness of **dṛk** and **kriyā**. His play of freedom is such that though He assumes the limited forms, yet on His return journey He shines in His pristine pure nature.[१]

Kṛpā or grace is known to be of two types, the one is **parā**, the highest and the other is **aparā.** The highest kind of **Śaktipāta** is bestowed only by the Lord Himself, but the lower kind of grace is bestowed by the superintending lords of the domain over which they have their control. The Śaktipāta as bestowed by them does not lead the soul to attain Śiva-nature. hence it is inferior from the one which follows from the Lord Himself. The grace, it should be kept in mind. is **manda,** less keen and **tīvra,** exceedingly keen. When it is **manda**, it gives birth to the soul the right judgment of distinction between **Pakṛti** and **Puruṣa**. as a result the soul does not go any farther below **prakṛti.** But when it is keen, the soul by its merit is able to discriminate his own being from **Kalā**

१. यदणुरूपोऽपि सन्नसौ प्रत्यावृत्त्या रूपं स्वयं परिशुद्धं स्पृशति ।

तं० आ० विवेक १३.१०५

and as a result becomes one of the **vijñānākala** souls. He even arises to the level of **mantra** when the lord wills it so.[1]

After **Śaktipāta** the author explains the nature of **tirobhāva.** It is one of of the five functions (**pañcakṛtya**) of the Lord. **Tirobhāva** is of two types : the one is **niyatikrama** when the Lord is seen as the ordainer of law and the bestower of fruit in accordance to the merit and demerit of the soul. Here He takes recourse to **niyati** and therefore the functions of creation, maintenance and dissolution follow from Him. But above **Māyāṇḍa**, that is, at the level of **Śakti** which is beyond the sphere of **karma**, there continues creation of immense nature, It is done by **Aghora**. This creation is known as mahāsṛṣṭi. Similarly **pralaya** of greater nature, that is, the highest dissolution is also performed at this stage. Creation and dissolution of this nature are performed by the Lord without taking recourse to **niyati**, but those which are performed from **Māyā** downward are done by him by taking recourse to **niyati.** Therefore at that stage He though in essence is ever **prabuddha**, the enlightened one behaves in the wordlly level as an unlightened one.

XII

In the present chapter the author gives the preliminaries of initiation. The question as to the necessity of **dīkṣā** or initiation being asked the author states that **dīkṣā** only is the means to lead the soul to enjoy **bhoga** and finally helps to attain liberation. Primarily **dīkṣā** sanctifies the soul and produces in it competency for receiving **jñāna,** yoga and others, for without **dīkṣā** the highest prerogative of following the course along **Śānkara yoga** cannot be possible. Therefore **dīkṣā** is considered to be the preliminary step to the series

1 T, A 13/275

viz, **samskāra**, the right to yoga, perfection in yoga and finally liberation, or in another way initiation, **Samskāra**, perfection in **mantra**, worldly and other worldly bhoga and finally liberation.

It should be remembered that the highest kind of knowledge is obtained from holy texts. One who is uninitiated is not considered to be the right person to receive **Śāstra**, therefore **dīkṣā** is essential. But those who have received the highest kind of grace and thus earned worthiness do not require any formal **dīkṣā**, for the innate knowledge serves as **dīkṣā** for them. But to those who are unable to follow the path of knowledge easier path is recommended. It is predominantly of ritualistic nature.

Snāna, bathing, is the preliminary step to **dīkṣā**. Generally bathing cleanses impurities of the body, but esoterically it helps one to get absorption in **Parameśvara**. Ordinarily bathing is performed with water but according to this system it is a little bit different. One who goes to take a bath should think of the presence of **Śiva** in eight forms. By uttering a **mantra** one should perform one's bath with eight preseribed objecsst. Bathing is of two types, external and internal. The former is done by earth, water and the sacred ashes etc, but the internal is preformed by one's concentration (**dhāraṇā**) in various locations of the body. The object with which one performs one's bath is charged with a **mantra** and thus helps the body to become steady, well-refreshed and removed of impurities.

XIII

The author describes in this chapter about the procedure of worship to be performed in the hill-top, river bank and

other holy spots. Though those places are considered auspicious yet they are really external and be of help for attaining **Siddhis,** whereas the internal **pīthas** are of much help, for by fixing the vital energy in different locations of the body one is able to attain liberation. Just as there are a good number of holy spots outside, sinilarly they have their locations inside the human body, They are generally known as **Pītha, upapītha, sandohaka, kestra, upaksetra.**

Pīthas are three, namely, (a) **Kāmarūpa, Pūrnagiri** and **uddiyāna. Kāmarūpa** is of the form of **icchā,** the other two are of the nature of **nāda** and **bindu** respectively and have their locations at the right and left side of the body. The following chart shows them clearly :

(b) **Upapītha** : 3		(c) **Sandohaka** : 3	
1. **Devīkotta**	: **Śākta**	1. **Pundravardhana**	: **Lalanā**
2. **Ujjayinī**	: **Bindu**	2. **Vārendra**	: **Vaindava**
3. **Kulagiri**	: **Vyāpinī**	2. **Ekāmra**	: **Vyāpti**

(d) **Ksetra** : They are the petals of the heart lotus

1. **Prayāga** 2. **Varanā** 3. **Attahāsa** 4. **Jayantikā**
5. **Vārānasī** 6. **Kalinga** 7. **Kulūtā** 8. **Lāhulā**

(e) **upaksetra : 8** The eight tips of the lotus.

1. **virajā** 2. **Erudikā** 3. **Hālā** 4. **Elāpū**
5. **Ksirikā** 6. **Rājapurī** 7. **Māyāpurī** 8. **Marudeśa**

(f) **Upasandohaka** : 8 The meeting point of petals.

1. **Jālandhara** 2. **Naipāla** 3. **Kaśmīra** 4. **Gargikā**
5. **Hara** 6. **Mlecchadigdvāravrtti** 7. **Kuruksetra** 8. **Khetaka**

Though places that are external are of no help for attaining release, yet they are acceptible, for deities who are well-versed in **jñāna** and **yoga** are born there and have sanctfied the place. Moreover, by their stay in those places devoted people may become recipient of **jñāna** and **yoga.**

Really speaking, the author states that such places are to be selected for rituals as bestow satisfaction of the heart (**hṛdambbojam vikāsam pratipa dyate.**)

For the purpose of worship one should with pure heart stand outside the place of the ritūals and perform **nyāsa** either with **mātṛkā** or **mālinī** or both. The **nyāsa** of **mātṛkā** is performed in the following way.

Lalāṭa	– a	right shoulder	– K
Vaktra	– ā		
eyes	– i / ī	forearm	– Kh
		hand	g
ears	–u/ū	finger	– gh
		nails	– ṅ
nostrils	– ṛ/ṛ.	Left shoulder	– c
Cheeks	– ḷ/ḷ.	,, arm	– ch
teeth	– e/ai	,, hand	– j
		,, fingers	– jh
		,, nails	– ñ
lip upper	– o	Right hip	– ṭ
lip lower	– au	thigh	– ṭh
top of the head	– am	foot	– ḍ
tip of the tongue	– aḥ	finger	– ḍh
		nails	– ṇ
Left hip	– t	Right and left	
thing	– th	arm pit	– p/ph
foot	– d	back	– b
finger	– dh	belly	– bh
nails	– n	heart	– m
tvak	– y	asthi	– ś
rakta	– r	vasā	– ṣ
mānsa	– l	sūkra	– s
majjā	– v	prāṇakośa	– h

Mālinī are as follows :

n ṛ ṝ ḷ ḹ th c dh ī ṇ u ū v k kh g gh ñ i a b bh y ḍ ḍh ṭh jh ñ j r ṭ p ch l ā s aḥ h ṣ kṣ m ś am t e ai o au d ph. The precedure af nyāsa with **mālinī** is quite different from **mātṛkā nyāsa.** Nyāsa is performed in the fingers first which is followed by **nyāsa** in the body. **Mālinī** and **mātṛkā** both are Śiva and Śakti by nature. **Bhairava** contains the mass of words inseparably within. She is **Śakti** Herself who like a mother will give birth to the future creation. Therefore she is called Mātṛkā, the Mother. While **Mālinī** like a garland is put on by the **Rudras** by which they bestow enjoyment and liberation to devotees. To derive **mālā** the author says that **mā** represents **samhāra** that is, withdrawal and **rā** means granting. As **rā** and **lā** are identical, hence **lā** means to receive.

In order to bring forth the Śākta body in the worshipper nyāsa should be performed. It is also done in the **arghapātra.** The **acārya** then purifies all the articles of worship with a few drops of water from the arghapātra. After worshipping the external deities outside the door the **ācārya** enters within and watches the interior with the look of the Lord. If the disciple is desirous of release, the **acārya** sits facing the north, if otherwise he sits facing the east. The highest light of Consciousness is the middle from which other directions proceed. As the Lord manifests the respective distinctions of directions, so is the Sun. It is the sun which represents Lordś jñānaśakti. While deciding directions one should think of the unity of the three, namely, the self, the sun and the Lord as coalesced into one. It is followed by the procedure of burning of the physical and the subtle bodies, by giving up of I - consciousness in

them. It is not actually burning. Afterwards whatever remains as ashes are nothing but the residual trace of the former bodies. They are blown away by means of varma = hum representing the wind.

Then the **ācārya** should remain steady in the state of pure consciousness. It is like a tranquil sea from where the creative **saṃvid** begins to break into waves. The first creative impulse of **saṃvit** causes the pure body to get its rise. This newly born body is characterised by unlimited power of **Bhairava.** This body is really the supreme form (parāmūrti) of the Lord and is characterised by the mantra 'om ham.' Various other **nyāsas** are performed so that all the **tattvas** may get their rise there. All the śaktis as associated with nine principles are to be worshipped. Then follows the sixfold **nyāsa.**

There are five states, namely, **jāgrat, svapna, suṣupti, turya** and **turiyātīta,** but **anuttara** is beyond all which is. **Śvabhāvadaśā.** These states have **Brahmā, Viṣṇu, Rudra Īśvara, Sadāśiva** and **Śiva** as their Lords. They are associated with and the real cause (**kāraṇa ṣaṭka**) of thirty six **tattvas.** When **nyāsa** is thus performed in the body, the entire universe becomes one with it from which pure creation begins to manifest. **Mūrtinyāsa** and others are performed only for the purpose of attaining non-duality.

It may be asked that after the burning of the body when one has attained steadiness in tranquil Śiva, is there any use of further nyāsas ? To this question the author states that Śiva is not a static reality totally separate, transcendent and excluded from all the **tattvas** (sarvetarāddhvāvyāvṛtta) but

the great light of consciousness which shines in multifarious forms, is really His Śivahood (**Śivatā**)[1]

After consecrating the body the worshipper then performs **Śūlābjanyāsa** in the vital energy. One should think of the earth, the water, the fire and the wind above **ādhāraśakti** which is situated four digits below the navel. One digit each is occupied by the earth and the others. **Kanda** is supposed to be like a boat to help crossing the ocean. The air is functioning there and the sky is lying within them. Then the worshipper thinks of a staff named **Ananta** going upto **lambikā**, the aperture below the palate (**tālurandhra**). It contains all the tanmātrās and others. It terminates in **kalā.** Above it there is the knot of **māyā** where four legs of the **Siṃhāsana** in the forms of the lion stand. **Dharma, jñāna, Vairagya** and **aiśvarya** have taken these forms, whereas **adharma, ajñāna, avairāgya** and **anaiśvarya** are the joining planks. They occupy south-east, south-west, north-west and north-east respectively, **adharma** and others occupy the east, the south, the west and the north.

Above māyā and below the trident the **siṃhāsana** is covered with two sheets of cloth—the lower one represents **māyā** for veiling the real nature and the upper one is for the purpose of covering **māyā** itself. The worshipper then meditates on the **vidyā Kamala**, that is **Śuddhavidyā** as a white lotus. Its petals are oceupied by **Śaktis** known as **vāmā** and others which **Brahmā, Viṣṇu,** and **Rudra** representing creation, maintenance and dissolution, **meya, māna** and **mātṛ** superintending on three **maṇḍalas** one above the other from **lambikā** onward. Above **Rudra Īśvara** is located and further above **Sadāśiva** is lying, like a corpse, but he is everawake and is of

1. T. 15.265

the nature of reflecting **nāda**. From his navel three lotuses consisting of three pronged trident piercing three apertures of his head, have grown. It is the nature of nādānta and luminous by the three, namely, **Śakti**, Vyā**pinī** and **samanā Śaktis**. Above them there is the **aunmanasa** lotus where one should meditate on Her as having made all the **tattvas** as Her seat. Offering of the entire universe is Her worship. **Dhyāna**, **japa** and others are performed internally.

It is followed by external rituals. If the disciple is desirous of getting initiation, he is then given **adhivāsana**. This is performed in order to make him worthy to receive various **samskāras** and to cause the deity to become intent on him.

Then the author gives in details how **adhivāsana** is performed. It is to be noted here that both **guru** and **śiṣya** pass the night in the place of **adhivāsana**. If the Śiṣya sees any inauspicious dream, he reports it to the teacher the next morning. The teacher then gets them allayed by some rituals.

Then the teacher worships the Lord. When it is complete the teacher enters inside the body of the disciple by the outlet of prāṇa in order to come in contact with six presiding deities located in six centres. Then meditating on forty eight **Samskāras** they are performed in the body of the newly born child (disciple) by its contact with **Brahmā**, **Viṣṇu**, **Rudra**, **Īśvara**, **Sadāśiva** and Śiva placed in **hṛdaya**, **kaṇṭha** **tālu**, **bhrūmadhya**, **lalāṭa**, and **brahmarandhra**. Eight purificatory rites are meditated upon differently in six centres each. Thus the number becomes complete and as a result he becomes **dvija**. Then causing the **prāṇa** of the disciple to take rest in the respective places for a while the teacher comes out and gives him the **mantra** along with flowers.

Then he tells him the code of conduct (samaya) which he should have to follow so long he lives.

XIV

The procedure of initiation called putraka is described in the present chapter. On the third day after adhivāsa a diagram consisting of the trident with lotus are drawn on the gronnd. All the rituals are performed in it. But those which are called external retinues and the deities at the door, are worshipped outside. Then before the **maṇḍala** from north-east to southeast the deities named **gaṇeśa, guru, paramagurus, parmeṣṭhigurus**, the previous teachers, **yoginīs**, Vāgīśvarī and **kṣetrapālas** are worshipped. After receiving their permission the teacher worships all the **adhvās** in the trident. In the middlemost trident on the middle prong (**arā**) **Śrīparā** along the with **Bhairavanātha**, on the left **Śrīaparā**, on the right **Śrīparāparā** are worshipped. On the trident to the right **Śrīparāparā** to be placed in the middle, while on the trident to the left **Śrīaparā** is placed in the middle. **Bhagavatī** is the supreme goddess. On account of Her presence everywhere all activities become perfect, therefore all the rituals should be performed in the middlemost prong of the middle trident.

Then the **ācārya** meditates on the unification of the jar (**kumbha**), **Kalaśa, maṇḍala agni** and the self as one. He thinks that all pervading **aham** is staying everywhere. This is performed by the method known as **mantranāḍi prayoga.**

He sees to it that all the articles for the ritual are collected not in a miserly way (**vittaśāṭhyavivarjita**).

If the person is poor **mahāmaṇḍalayāga** is not recommended.

Then the author describes **paśuhoma**. When it is complete the teacher brings the disciple in front of him and performs all the **adhvanyāsa** in his body, purifies his inauspicious deeds provided he is desirous of **bhoga**, if he desires **mokṣa** both auspicious and inauspicious deeds are purified. Then the teacher reflecting on the chief **mantra** purifies all the **adhvās** abiding in his body meditating on the non-dual nature of **Śiva.**

After attaining oneness of consciousness abiding in his body from the toe to the top of the head with the consciousness of the body of the disciple, the teacher takes rest along with the disciple in the ocean of bliss which is the wealth of freedom in essence. He merges along with him into the Lord resplendent with **icchā**, **jñāna** and **kriyā**. Thus the disciple becomes non-different from the Lord. If he is desirous of **bhoga** the teacher unites him with that particular principle. After that the teacher bestows on him a pure body for performing deeds in the mundane life.

XV

This chapter contains description of initiation which is given to a dying person. The recipient of such a **dīkṣā** is a person who has been suffering from an incurable disease. The teacher after making **nyāsa** of all the **adhvās** in him and purifying them one after another, he makes a **nyāsa** called **marmakartanī** by which he severes all the delicate joints and brings his consciousness to **brahmarandhra**. Then for the purpose of unification (**yojana**) offers the final oblation into the fire. Thus the disciple becomes one with **Paramaśiva**·

XVI

The author describes the method of initiation that is

given to those who are dead and who are not present during the procedure, For the purpose of bestowing it to the departed soul the teacher brings him near by a device which is known as **mahājālaprayoga.** To the person who is absent this procedure is not followed.

XVII

This chapter gives the procedure known as **liṅgoddhāra.** It simply means rescuing a person from a fallen state. It is performed for him who has gone away from the right traek either by receiving initiation from persons belongng to other systems, like Vaiṣṇava, Bauddha and other lower Śaiva schools. When the teacher is convinced that **Śaktipāta** has definitely occurred in him, only then he gives him initiation.

According to the author the **Trika** is the excellent system, for all the other **śāstras** as preached by Kapila and others lead the seeker to attain release from **prakṛti. but** it does not help him to attain release from **Māyā.** On the otherhand **Śaivāgamas** as expounded by Trika leads everybody to the ultimate end immediately.

XVIII

The method of **abhiṣeka** is described in this chapter. **Abhiṣeka** is given both to **putraka** and **acārya** type of disciples provided they have received **sabīja** form of initiation. The term **sabīja** means with seed, but it really signifies that this form of initiation is given to those who are competent enough to follow certain strict rules of conduct during their life time. But **nirbīja** form of initiation is given to old and decrepit persons who are less assiduous and therefore unable to follow strict codes of conduct as enjoined by the holy text.

Abhiṣeka is restrictive in the sense that everybody is not considered competent of receiving it, particularly **acāryābhi-**

ṣeka is given only to those who after receiving initiation have attained proficiency in **Āgamic** knowledge, have restraint over his body, mind and speech, follow the duties as enjoined by the scriptūre, are proficient in arranging the **adhvās** in their respective order (**adhvānusandhāna,**) have gained perfection in the highest knowledge by listening to it from their teacher, continue mental exertion for retaining it followed by the meditative thought terminating in identity with it (**śruta, cintā** and **bhāvanā**). The author categorically states that after receiving **abhiṣeka** only the one who has really attained perfection in the highest knowledge is worthy of bestowing grace to others.

XIX

The funeral sacrifice is the final rite for every human being. Initiation is given during that period only to those who though belonged to the highest Śaiva order, yet on account of some unknown factor have lost the tradition and expired without performing expiatory rites before their death. Such a person is given initiation when the body is placed on the funeral pyre.

For the purpose of rescuing the deceased all the rituals are performed in the body. The final offering into the fire (**pūrṇāhuti**) is performed by burning the body. In order to convince the ignorant people the person who initiates causes the body of the dead to shake. He does this by means of **kriyā**, **jñāna** and **yoga,** though it is not necessary for the release of the soul.

If the deceased person cannot be given initiation even during the burning of the corpse, he may be given initiation during his Ś**rāddhā** rite. The teacher takes a ball of rice in his hand and meditates it to be the form of the energising **Śakti**

by which the soul of the dead is possessed, The food is considered as the portion of animality of the soul and is really the thing to be enjoyed. Both the **bhogya** and **bhogyaśakti** when become unified by the meditation of the **ācārya** it becomes fit to be offered to the supreme Enjoyer, the Lord. Thus leaving the animal portion behind, the essence of the **bhogya**, the **bhogyaśakti** along with the self are offered in the supreme **Bhoktā**, the Lord. In this way the soul becomes identical with Him. It should be remembered that the final procding is preceded by **homa** and other rituals.

The author raises a relevant question whether for the **tattvajñānin Śrāddha** and other rituals are necessary or not. To this question he answers that when by the light of true knowledge darkness from the enlightened one has totally been removed there is no need of the final rilual like **antyeṣṭi Śrāddha** and others,[1] But to the people who had been closely associated with the departed one, the day of his unification with the Supreme is observed as a day of **parva**, for it is the day which causes fullness of consciousness in him (**parvāhapūrṇāt**).

XX

The present section discusses the occupation of the disciple. This is known as **śeṣavartana** : the duties that should be carried out till the end of his life.

Duties are of three kinds : **nitya** (obligatory) **naimittika** (occasional) and **kāmya** that is performed for the fulfilment of some desire.

The **nitya** procedure is given thus : One should get up early in the morning and call to mind one's desired deity first. After completing his essential deeds like washing etc and

1. T. A 25/10

cleansing himself he should take his seat facing the north, He then purifies his body, the place where he sits and the mind. Then he makes a **nyāsa** in its respective places with the **mantra.** It is followed by the show of **mudrā.** Then he performs **dhyāna** in two ways, keeping duality first and then in dual-nondual way. The worship of the deity is performed in the body, then in **prāṇa,** in the intellect and finally in the **Vyomā** (void). Everything is performed mentally. It is followed by **japa** and finally it is offered to the deity. All these are performed everyday in every **sandhyā** for the purpose of getting identification with the deity. Four **sandhyās** have been mentioned in chapter six. According to the author that by means of meditation during the **sandhyā** endless absorption (**anantatanmayībhāva**) in the Supreme comes about which in its turn gives birth to a lasting impression, with the result that all the time becomes identical with it.

The worshipper should worship his deity in the **sthaṇḍila.** He should view it as a clear sky with the characteristic of consciousness where all the deities are shining as reflected therein. Viewing the bare open ground really signifies **āvāhana** (invocation). This practice ensures the disciple to have his identity with the desired deity and the highest **mantra.**

Though invocation of the Lord who is all-pervading, is not possible, yet it is only the desire (**vāsanā**) which is invoked and drawn within. Really speaking the great Lord has neither invocation nor withalrhwal (nāvāhana visarjane),

The person who is totally absorbed in the highest **mantra** in the way as stated above, becomes free from the stains of animal proclivity and finally is able to put an end to all the bonds by the blow of **bhakti.** After that whatever remains is the most agreeable object for the worshipper.

Then the author describes the activities related to **parvas.** They are performed occasionally by the disciple.

XXI

In this chapter the authority of **Āgama** is persented. It has been defined by **Tantraloka** that **Āgama** is **prasiddhi**, a well-known fact of old. It also lays emphasis on the point that even agreement and contrariety (**anvaya** and **vyatireka**) which are the very life of inference, also depend on **prasiddhi.** Similarly perception looks for **prasiddhi** as its support, for without its help which is thought to be of the nature of self reflection (**svātmāvimarśātmikā prasiddhi**) nothing which are considered as acceptible and avoidable, would have been possible. Therefore **prasiddhi** lies at the root of every worldly transaction. The Great Lord who is all-perfect with the characteristic of I–Consciousness and is Omniscient, is the source of all **prasiddhis.** He, the Lord, is adorned with multitude of **prasiddhis** with the form of enjoyment (**bhoga**) and release (**apavarga**).

The entire universe is of the nature of consciousness which is nothing but of reflective nature and that again is in essence Sound. The reflection (**Vimarśanam**) of objects which the universe contains and of the diverse relations of past deeds and their results. is known as **śāstra** (holy texts). All the **śāstras** are, really, non-different from the nature of **Parameśvara.** Though the holy text has a single aim, yet on account of the limiting condition of **niyati,** people are strongly attached to a portion of it. Therefore some follow the dual system and others are attached to the non-dual. In the end the author concludes that such a **Āgama** should be taken resort to as bestows excellent result.

XXII

The last chapter gives in short the nature of **Kulācāra.** It should be noted at the outset that this form of worship is not meant for everybody but for them who are well-advanced and in whom inclination for such rituals has grown strong. Only because of this they are entitled to perform the worship of the divine in accordance to this method.

When a person becomes free from (**Vikalpas**) determination and is able to attain steadiness in (**nirvikalpa**) the indeterminate state, only then he is considered worthy to worship according to **kulakrama**, for it is stated in **Tantraloka** that during rituals if he thinks that the object of worship is defferent and he himself is different from that, he fails to attain **siddhi** and **mukti**. One who has plunged into the secret of this **krama** and follows the course, is really endowed with the highest knowledge. Therefore, Jayaratha corites in his commentary on **Tantraloka** 29/102, that those great souls who are really free from **Vikalpas** take up the wurse as prescribed by the kula system. Particularly they follow the course only to see if their mind, in the presence of allurements is really steady in pure consciousness (**samvidadvaite**) or not For this reason they do not think it immoral to practise in the company of **dūtīs**.

Kula ritual is performed in six different ways, namely, (i) externally, (ii) in the **śakti**, (iii) in one's own body, (iv) in the unity of both, male and female, (v) in the vital energy, (vi) in consciousness. As the worshippers are of two kinds, that is, he who is desirous of **siddhi** should perform **Kulayāga** according to the method listed as the second, the fourth. and the fifth, but he who desires liberation should stick to the sixth.

The author gives a short description of each of the methods in a cryptic way. The tradition used to be handed down orally to real the **adhikārin** in the past, therefore many of the matters are not very clear to us. Hence we prefer to say less about the secret cult.

In the end I thank the proprietor of Sanskrit Sahitya Sansthan for his co-operation in printing and publishing the text. My special thanks are also due to the proprietor of the Ananda Printing Press for his help.

Janmastami **H. N. Chakravarty**
28–8–86

विषय सूची

तन्त्रसारः

(श्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्य कृत)

ओं तत्सत्स्वात्मसंविद्वपुषे शंभवे नमः।

अथ

तन्त्रसारः

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्य-श्रीमदभिनवगुप्तविरचितः।

प्रथममाह्निकम्

विमलकलाश्रयाभिनवसृष्टिमहा जननी
भरिततनुश्च पञ्चमुखगुप्तरुचिर्जनकः।
तदुभययामलस्फुरितभावविसर्गमयं
हृदयमनुत्तरामृतकुलं मम संस्फुरतात् ॥१॥

विततस्तन्त्रालोको विगाहितुं नैव शक्यते सर्वैः।
ऋजुवचनविरचितमिदं तु तन्त्रसारं ततः शृणुत ॥२॥

श्रीशंभुनाथभास्करचरणनिपातप्रभापगतसंकोचम्।
अभिनवगुप्तहृदम्बुजमेतद्विचिनुत महेशपूजनहेतोः ॥३॥

इह ज्ञानं मोक्षकारणं बन्धनिमित्तस्य अज्ञानस्य विरोधकत्वात्; द्विविधं च अज्ञानं बुद्धिगतं पौरुषं च; तत्र बुद्धिगतम् अनिश्चयस्वभावं, विपरीतनिश्चयात्मकं च। पौरुषं तु विकल्पस्वभावं संकुचितप्रथात्मकं, तदेव च मूलकारणं संसारस्य इति वक्ष्यामो मलनिर्णये। तत्र पौरुषम् अज्ञानं दीक्षादिना निवर्तेतापि, किं तु दीक्षापि बुद्धिगते अनध्यवसायात्मके अज्ञाने सति न संभवति—हेयोपादेयनिश्चयपूर्वकत्वात् तत्त्वशुद्धि-शिवयोजनारूपाया दीक्षाया इति। तत्र अध्यवसायात्मकं बुद्धिनिष्ठमेव ज्ञानं प्रधानम्, तदेव च अभ्यस्यमानं पौरुषमपि अज्ञानं निहन्ति, विकल्पसंविदभ्यासस्य अविकल्पान्ततापर्यवसानात्। विकल्पासंकुचितसंवित्प्रकाशरूपो हि आत्मा शिवस्वभाव इति सर्वथा समस्तवस्तुनिष्ठं सम्यङ्-निश्चयात्मकं ज्ञानमुपादेयम्। तच्च शास्त्रपूर्वकम्। शास्त्रं च परमेश्वर-भाषितमेव प्रमाणम्। अपरशास्त्रोक्तानामर्थानां तत्र वैविक्त्येन अभ्युपगमात् तदर्थातिरिक्तयुक्तिसिद्धनिरूपणाच्च, तेन अपरागमोक्तं ज्ञानं

तावत एव बन्धात् विमोचकम्, न सर्वस्मात्, सर्वस्मात् तु विमोचकं परमेश्वरशास्त्रं, पञ्चस्रोतो [मयं] दशाष्टादशवस्वष्टभेदभिन्नम् । ततोऽपि सर्वस्मात् सारं षडर्धशास्त्राणि । तेभ्योऽपि मालिनीविजयम् । तदन्तर्गत-श्चार्थः संकलय्याशक्यो निरूपयितुम् । न च अनिरूपितवस्तुतत्त्वस्य मुक्तत्वं मोचकत्वं वा, शुद्धस्य ज्ञानस्यैव तथारूपत्वात् इति । स्वभ्यस्तज्ञान मूलत्वात् परपुरुषार्थस्य तत्सिद्धये इदम् आरभ्यते—

मेरा हृदय[1] उन दोनों के सामरस्य[2] से स्फुरित अनुत्तर अमृतमय कला रूप में जो उभय के यामल से प्रकाशमान होकर विसर्गमय है, विकसित हो उठे। ये उभय जननी[3] और जनक हैं। वह जननी जो विमलकलाका आश्रय होकर आदि सृष्टि रूप तेज धारण करती हुई वर्तमान हैं और वह जनक[4] जो सर्वतोभाव से परिपूर्ण हो पंचशक्ति से सम्बद्ध रहकर पंचकृत्यों से अभिलाषी हैं ॥१॥

---

१. यहाँ हृदय शब्द से जगदानन्द रूप आनन्द को ग्रहण करना चाहिए, जो ग्रन्थकार का आशय है। आनन्दका परम उत्कर्ष जगदानन्द है जो छः प्रकार आनन्दों के एक अनुसन्धाता हैं। यह नित्योदित अर्थात् इस आनन्द का न तो उदय है न अस्त। अन्तर्विश्रान्ति ही इसका वास्तविक स्वरूप है।

२. यामल तत्त्व शिव और शक्ति का परम सामरस्य रूप है। इसे संघट्ट भी कहा जाता है। सृष्टि प्रक्रिया में यामलभाव से तत्त्व आदि की रचना होती है। सृष्टि के मूल में जो परम अद्वय तत्त्व है जिसे परमसाम्य कहा जाता है उस भाव में जब ईषत् वैषम्य का उदय होता है तो वही एक ही दो बनकर तीन या बहु बनता है। शिव और शक्ति के सामरस्य से दोनों की छटा धारण करनेवाला विसर्ग जो स्वभाव से ही बाहर की ओर प्रसृत होता है, उदित होता है। शास्त्रों में इसका वर्णन हार्धकला के रूप में हुआ है। कुल शरीर का पर्यायवाची शब्द है लेकिन यहाँ यह कुल शरीर होते हुए भी स्वरूपतः अनुत्तर तथा अमृतमय है। यह काल के कलंक से मलिन नहीं होता, अमाकला उसका स्वरूप है।

३. जननी स्वातन्त्र्य शक्ति रूपिणी हैं, वह सब प्रकार परिच्छिन्नता से परे है, पर विमर्श ही उसका एकमात्र स्वरूप है।

४. जनक शिवजी हैं जो पंचमुख हैं, चित्, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया ही उनके पाँच मुख हैं—ये मुख ही उनकी पाँच शक्तियाँ हैं और वे निरन्तर सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान तथा अनुग्रह रूप कृत्य कर रहे हैं।

विस्तृत (विशाल) तन्त्रालोक में अवगाहन करने का सामर्थ्य सब का नहीं है। इसलिए सरल वाक्यों से विरचित इस तन्त्रसार (ग्रन्थ) का श्रवण करें ॥२॥

श्रीशम्भुनाथरूपी भास्कर के चरणों पर प्रणामरूपी प्रकाश से अभिनवगुप्त के हृदयकमल खिल उठा है। महेश्वर के पूजन के लिए उसे (सज्जन लोग) संग्रह करें ॥३॥

इस संसार में ज्ञान ही मोक्ष का कारण है क्यों कि वह बन्ध के कारण अज्ञान[1] का विरोधी है। अज्ञान बौद्ध और पौरुष भेद से दो प्रकार हैं, उनमें बौद्ध अज्ञान अनिश्चित स्वभाव तथा विपरीत निश्चयात्मक है। पौरुष अज्ञान स्वभावतः विकल्परूपी है और संकुचित

---

१. अद्वैत तन्त्र मत के अनुसार अज्ञान पौरुष तथा बौद्ध दो प्रकार हैं, ज्ञान भी पौरुष तथा बौद्ध दो प्रकार हैं। पौरुष ज्ञान विकल्पहीन है और पूर्ण अहन्ता बोधमय है। परमेश्वर के साथ पूर्ण तादात्म्य लाभ होने पर ही इसकी अभिव्यक्ति होती है। लेकिन पौरुष अज्ञान विकल्प-स्वभाव है। यह पूर्ण प्रथा के विपरीत संकुचित प्रथा है, यह अपूर्ण ज्ञान है तथा संसार का मूल कारण है। दीक्षा के द्वारा पौरुष अज्ञान के नाश हो जाने पर भी देह के आरम्भक कार्ममल की सत्ता बनी ही रहती है, अतः पौरुष ज्ञान का उदय नहीं होता। कार्ममल प्रारब्ध रूप है। जब प्रारब्ध का पूर्णतया क्षय हो जाता है, तब शरीर छूट जाता है। उसके अनन्तर पौरुष ज्ञान का उदय होता है। इस विषय में क्रम इस प्रकार है।

दीक्षा, पौरुष अज्ञान का नाश, अद्वय आगम शास्त्र के श्रवण का अधिकार, बौद्ध ज्ञान का उदय, बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति, जीवन्मुक्ति, भोग के द्वारा प्रारब्ध का नाश, देहपात के अनन्तर पौरुष ज्ञान का उदय, स्वरूप प्राप्ति।

बौद्ध अज्ञान दो प्रकार है—

(१) तात्त्विक स्वरूप के अनिश्चयात्मक अज्ञान।

(२) अनात्म वस्तुओं में आत्मबोध रूप विपरीत निश्चयात्मक अज्ञान। परमेश्वर द्वारा भाषित शास्त्रों का श्रवण तथा मनन से बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति होती है और वस्तुओं का तात्त्विक स्वरूप हृदय में प्रतिफलित होता है।

ज्ञान है, यही संसार का मूलकारण है—मल के निरूपण करते समय हम इस की आलोचना करेंगे। (इन दोनों अज्ञानों में) पौरुष अज्ञान दीक्षा आदि से निवृत्त होने पर भी, दीक्षा भी बुद्धिनिष्ठ अनध्यवसायात्मक अज्ञान के रहते हुए सम्भव नहीं होती—क्यों कि देह तथा उपादेय के निश्चय पहले होने पर ही तत्त्वों के शोधन के अनन्तर शिवयोजनरूप दीक्षा सम्भव होती। उसमें अध्यवसायत्मक बुद्धिनिष्ठ ज्ञान ही मुख्य माना जाता है जिसके पुनः पुनः अभ्यास से पौरुष अज्ञान का नाश होता है। विकल्पज्ञान के पुनः पुनः अभ्यास से अन्त में अविकल्पात्मक ज्ञान का उदय होता है। विकल्प के द्वारा असंकुचित संवित्-प्रकाशमय आत्मा ही शिवस्वभाव हैं इसलिए सब प्रकार से समस्त वस्तुनिष्ठ सम्यक् निश्चयात्मक ज्ञान ही उपादेय है। वह (ज्ञान) शास्त्रज्ञान पर आधारित है। परमेश्वर के द्वारा भाषित ज्ञान ही प्रमाण है।[१] अपरशास्त्रों में आलोचित तत्त्वसमूह एक दूसरों से पृथक् रूप में स्वीकृत हुआ है और उन तत्त्वों से अतिरिक्त पूर्णप्रथा का निरूपण प्रमाणरूपी युक्ति द्वारा हुआ भी है, इसलिए अपर आगमों (शास्त्रों) से आलोचित ज्ञान[२] कुछ दूर तक ही बन्धन के निवृत्ति में सहायक है, सब से नहीं। सब से मुक्त करनेवाला परमेश्वर शास्त्र ही है जो पञ्चस्रोतमय[३], दश, अष्टादश तथा चौषट्ठी प्रकार भेदों से भिन्न है। उन सब के सार त्रिक शास्त्र है और उनमें मुख्य मालिनीविजय तन्त्र है। उसमें निहित विषयों के संकलन

---

२. अपर शास्त्रों से बौद्ध वैष्णवादि शास्त्रों को समझना चाहिए।

२. अन्य आगमों के मनन से उन-उन तत्त्वों से मुक्ति मिलती है—जैसे सांख्य तथा पतञ्जलि सम्मत सिद्धान्त के अनुशीलन से प्रकृति कैवल्य हो सकता है लेकिन प्रकृति से ऊपर माया से छुटकारा नहीं मिलता।

३. पंचस्रोतोमय कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्रों का अवतरण परमेश्वर के चित्, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूपी जो पाँच मुख हैं जो वस्तुतः उनको पाँच शक्तियाँ है जो शिव के ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव तथा अघोर रूपी पाँच मुखों से सम्बन्धित हैं। पहले पाँच आगमों का अवतरण होता है। इन आगमों में कुछ भेदप्रधान, कुछ भेदाभेदप्रधान और कुछ अभेद प्रधान है। भेद प्रधान आगमों की संख्या दस हैं, भेदाभेद प्रधान आगमों की संख्या अठारह और अभेद प्रधान आगमों की संख्या ६४ हैं।

अज्ञानं किल बन्धहेतुरुदितः शास्त्रे मलं तत्स्मृतं
पूर्णज्ञानकलोदये तदखिलं निर्मूलतां गच्छति ।
ध्वस्ताशेषमलात्मसंविदुदये मोक्षश्च तेनामुना
शास्त्रेण प्रकटीकरोमि निखिलं यज्ज्ञेयतत्त्वं भवेत् ॥४॥

उपोद्घात

तत्र इह स्वभाव एव परमोपादेयः, स च सर्वभावानां प्रकाशरूप एव अप्रकाशस्य स्वभावतानुपपत्तेः, स च नानेकः प्रकाशस्य तदितरस्वभावानुप्रवेशायोगे स्वभावभेदाभावात्; देशकालावपि च अस्य न भेदकौ, तयोरपि तत्प्रकाशस्वभावत्वात्, इति एक एव प्रकाशः, स एव च संवित्, अर्थप्रकाशरूपा हि संवित् इति सर्वेषामत्र अविवाद एव । स च प्रकाशो न परतन्त्रः, प्रकाश्यतैव हि पारतन्त्र्यम्, प्रकाश्यता च प्रकाशान्तरापेक्षितैव, न च प्रकाशान्तरं किंचित् अस्ति इति स्वतन्त्र एकः प्रकाशः, स्वातन्त्र्यादेव च देशकालाकारावच्छेदविरहात् व्यापको नित्यः सर्वाकारनिराकारस्वभावः, तस्य च स्वातन्त्र्यम् आनन्दशक्तिः, तच्चमत्कार इच्छाशक्तिः, प्रकाशरूपता चिच्छक्तिः, आमर्शात्मकता ज्ञानशक्तिः, सर्वाकारयोगित्वं क्रियाशक्तिः इत्येवं मुख्याभिः शक्तिभिः युक्तोऽपि वस्तुत इच्छाज्ञानक्रियाशक्तियुक्तः अनवच्छिन्नः प्रकाशो निजानन्दविश्रान्त शिवरूपः, स एव स्वातन्त्र्यात् आत्मानं संकुचितम् अवभासयन् अणुरिति उच्यते । पुनरपि च स्वात्मानं स्वतन्त्रतया प्रकाशयति, येन अनवच्छिन्नप्रकाशशिवरूपतयैव प्रकाशते । तत्रापि स्वातन्त्र्यवशात् अनुपायमेव स्वात्मानं प्रकाशयति सोपायं वा, सोपायत्वेऽपि इच्छा वा ज्ञानं वा क्रिया वा अभ्युपाय इति त्रैविध्यं शाम्भवशाक्ताणवभेदेन समावेशस्य, तत्र चतुर्विधमपि एतद्रूपं क्रमेण अत्र उपदिश्यते ।

आत्मा प्रकाशवपुरेष शिवः स्वतन्त्रः
स्वातन्त्र्यनर्मरभसेन निजं स्वरूपम् ।
संच्छाद्य यत्पुनरपि प्रथयेत पूर्णं
तच्च क्रमाक्रमवशादथवा त्रिभेदात् ॥५॥

एहु पआसऊउ अत्ताणत
सच्छन्दउ ढक्कइ णिअऊउ ।
पूणु पअडइ झडि अह कमवस्व
एहत परमत्थिण शिवरसु ॥

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्य विरचिते तन्त्रसारे विज्ञानभेद प्रकाशनं नाम प्रथममाह्निकम् ॥१॥

कर एक स्थान में उपस्थित कर देना कठिन है। वस्तुतत्व का सही निरूपण हुए विना उसे मुक्तिता या मोचक कहा नहीं जा सकता। विशुद्ध ज्ञान का ही यही वास्तविक स्वरूप है। निज स्वरूप में ज्ञान के अभ्यास से ज्ञानमूलक परमपुरुषार्थ लाभ होता है। अतः उसकी सिद्धि के लिए शास्त्र का आरम्भ हो रहा है।

शास्त्रों में अज्ञान जो बन्धन के कारण के रूप में वर्णित हुआ है मल रूप[1] है। पूर्ण ज्ञानरूपी कला के उदय से वह निखिल मल निर्मूल हो जाता है। मलों का पूर्णतया नाश होने पर आत्मसंविद् के उदय से मोक्ष अधिगत होता है। मैं इस शास्त्र के द्वारा निखिल ज्ञेय तत्त्वों का प्रकट करूँगा ॥४॥

उपोद्घात

इस शास्त्र में स्वभाव ही परम उपादेय वस्तु है। वह स्वभाव सब अस्तित्वशील विषयों का प्रकाशरूपी है, जो अप्रकाश है उसे स्वभाव कहना अनुपपन्न है। यह प्रकाश अनेक नहीं (अपितु एक है)। प्रकाश से भिन्न कोई स्वभाव में अनुप्रवेश के अभाव से अर्थात् स्वभाव में कोई भेद न होने के कारण (स्वभाव एक है)। देश और काल भी उसका भेदक नहीं क्यों कि वे दोनों उस प्रकाशक के ही स्वभाव हैं। अतः वह एक ही है—वह है संवित्। विषयों का प्रकाशक वस्तुतः संवित् है—इस विषय में सभी की सम्मति है। वह प्रकाश अन्य के अधीन नहीं है, प्रकाश्यता ही परतन्त्रता है, क्यों कि प्रकाश्यता दूसरे प्रकाश के मुखापेक्षी है। अन्य कोई प्रकाश नहीं है, इसलिए स्वतन्त्र एक ही प्रकाश विराजमान है। स्वतन्त्र होने के कारण देश, काल तथा आकार आदि से उसमें परिच्छिन्नता नहीं आ सकती, अतः उसमें उसका अभाव है, इसलिए वह व्यापक, नित्य साकार तथा निराकार आदि स्वभाव है। उसकी स्वतन्त्रता आनन्दशक्ति, आनन्द का चमत्कार इच्छाशक्ति, प्रकाशरूपता चिच्छक्ति, आमर्शकता ज्ञानशक्ति, सब आकारों से युक्त होना क्रियाशक्ति- इस प्रकार मुख्य शक्तियों से युक्त रहते हुए भी वस्तुतः इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया शक्ति से युक्त अपरिच्छिन्न प्रकाश अपने आनन्द स्वरूप में

१. **मल आणव, मायीय और कार्म आदि के भेद से तीन प्रकार है। ये तीनों अज्ञान रूपी हैं।**

स्थित शिवरूप हैं। वह अपने स्वातन्त्र्य के बल से अपने को संकुचित रूप में आभासित करते हैं इसलिए वह अणु कहलाते हैं। फिर वे अपनी आत्मा को स्वतन्त्रतावश प्रकाशित करते हैं ताकि अनवच्छिन्न प्रकाश रूप शिवत्व प्रकाशित हो उठे।

वह अपनी स्वतन्त्रता को बिना किसी उपाय के (अनुपाय) निज आत्मा को प्रकाशित करते हैं या किसी उपाय के द्वारा? उपाय होते हुए इच्छा या ज्ञान या क्रिया कोई भी उपाय बन सकता है, इसलिए समावेश शाम्भव, शाक्त, आणव आदि के भेद से तीन प्रकार हैं—इन चार प्रकार के उपायों का स्वरूप क्रमशः यहाँ उपदेश किया जा रहा है।

प्रकाश-विग्रह आत्मस्वरूप शिव जो स्वतन्त्र स्वभाव हैं स्वातन्त्र्य लीलारस के आस्वादन के लिए अपने स्वरूप को ढक कर, फिर अपना पूर्ण स्वरूप को प्रकाशित करते हैं—यह प्रकाशन क्रम तथा अक्रम में या तीन उपायों के द्वारा होता है ॥५॥

यह प्रकाशरूपी आत्मा जो स्वच्छन्द हैं निज स्वरूप ढक देते हैं फिर अकस्मात् उस परमार्थ शिवरूप अमृत को अक्रम या क्रम के विना प्रकाशित करते हैं।

श्रीमदभिनवगुप्त विरचित विज्ञानभेद प्रदर्शन नामक
प्रथम आह्निक समाप्त।

अथ द्वितीयमाह्निकम्

अथ अनुपायमेव तावत् व्याख्यास्यामः।

यदा खलु दृढशक्तिपाताविद्धः स्वयमेव इत्थं विवेचयति सकृदेव गुरुवचनम् अवधार्य, तदा पुनरुपायविरहितो नित्योदितः अस्य समावेशः। अत्र च तर्क एव योगाङ्गम् इति कथं विवेचयति इति चेत्, ? उच्यते— योऽयं परमेश्वरः स्वप्रकाशरूपः स्वात्मा तत्र किम् उपायेन क्रियते, न स्वरूपलाभो नित्यत्वात्, न ज्ञप्तिः स्वयंप्रकाशमानत्वात्, न आवरण-विगमः आवरणस्य कस्यचिदपि असंभवात्, न तदनुप्रवेशः अनुप्रवेष्टुः व्यतिरिक्तस्य अभावात्। कश्चात्र उपायः तस्यापि व्यतिरिक्तस्य अनुप-पत्तेः, तस्मात् समस्तमिदमेकं चिन्मात्रतत्त्वं कालेन अकलितं देशेन अपरिच्छिन्नम्, उपाधिभिरम्लानम्, आकृतिभिरनियन्त्रितं, शब्दैरसंदिष्टं, प्रमाणैरप्रपञ्चितं, कालादेः प्रमाणपर्यन्तस्य स्वेच्छयैव स्वरूपलाभनिमित्तं च, स्वतन्त्रं आनन्दघनं तत्त्वं, तदेव च अहम् तत्रैव अन्तर्मयि विश्वं प्रतिबिम्बितम् एवं दृढं विविञ्चानस्य शश्वदेव पारमेश्वरः समावेशो निरुपायक एव, तस्य च न मन्त्र-पूजा-ध्यान-चर्यादिनियन्त्रणा काचित्।

उपायजालं न शिवं प्रकाशयेद्
घटेन किं भाति सहस्रदीधितिः।
विवेचयन्नित्थमुदारदर्शनः
स्वयं प्रकाशं शिवमाविशेत्क्षणात् ॥६॥

जहि जहि फुरण फुरइ सो सअलउ
परमेसरु भासइ मइ अमलउ।
अत्ता नत सो श्चिव परमत्थिण
इअ जानअ कञ्ज परमत्थिण ॥

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे अनुपायप्रकाशनं नाम द्वितीयमाह्निकम् ॥२॥

अब अनुपाय[1] की व्याख्या करेंगे।

जब कोई पुरुष जिसमें तीव्र शक्तिपात हुआ हो केवल एक ही बार गुरु के वचन से सत्य स्वरूप को हृदयंगम करते हुए इस प्रकार विचार करने लगता है, उस समय बिना किसी उपाय से ही उसे नित्योदित समावेश प्राप्त हो जाता है। इस विषय में शंका उठती है कि तर्क ही यहाँ योग का अङ्ग है—तब ग्रन्थकार कहते हैं—जो स्वप्रकाश परमेश्वर निज आत्मस्वरूप है उस विषय में उपाय क्या कर सकता है—उस से (उपाय से) स्वरूप का लाभ नहीं होता क्योंकि (स्वरूप) नित्य है, स्वरूप का ज्ञान भी उससे नहीं होता क्योंकि वह स्वयं प्रकाशमान हैं, न तो आवरण को दूर हठाना है क्योंकि किसी प्रकार आवरण की सत्ता की भी सम्भावना नहीं है, उसमें (स्वरूप में) अनुप्रवेश करने वाला उनसे भिन्न किसी की उपपत्ति नहीं हो सकती। इसलिए यह जो कुछ है वह एक मात्र चिद्रूप तत्त्व है जो काल के कलन के अतीत, देश के द्वारा अपरिच्छिन्न तथा उपाधि से अमलिन, कोई नियत आकार के द्वारा अनियन्त्रित, शब्द के द्वारा कहे जाने के अयोग्य हैं, वे प्रमाणों से

---

१. परमार्थ स्वरूप की प्राप्ति का साधन ही उपाय शब्द का अर्थ है। उपाय ही उपेय प्राप्ति का सहायक है। इन उपायों में कुछ अनायास उपेय वस्तु को उपलब्ध कराता है और कुछ उतनी सरलता से नहीं, इसका कारण शक्तिपात की तीव्रता का तर तम भाव है। भगवत् कृपाशक्ति का संचार जिन आधारों में तीव्र-तीव्र रूप में होता है उनमें विकल्प कलंक का लेश भी नहीं रहता, इसलिए उन्हें भावना आदि की आवश्यकता नहीं रहती। जो परम तत्त्व है वही अपना स्वरूप है—गुरु के उपदेश से एक बार यह सुनने से योगी में स्वरूप सम्बन्धी परम निष्ठा उत्पन्न हो जाती है और इसके फलस्वरूप पूर्णानन्द-चमत्कारघन आनन्दशक्ति में योगी विश्रान्त हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार मन्त्र, ध्यान, जप, प्राणायाम आदि की आवश्यकता नहीं होती। वे अपने स्वरूप में ही समग्र विश्व को दर्शन करते है। बिना किसी क्रम के उन्हें तत्त्व-साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार अनुपाय समावेश प्राप्त भाग्यशाली योगी के निकट समग्र भावमण्डल ऐसा लगता है कि यह सब मुझसे ही उदित और मुझमें विलीन हो रहा है और यह मेरा ही स्वरूप है।

प्रमाणित नहीं किये जा सकते। (अथच) काल से प्रमाण तक विषयों के अवभासक तथा उनकी इच्छा से वे भी (काल आदि) उनके स्वरूप लाभ का हेतु हैं। वह स्वतन्त्र आनन्दघन तत्त्व हैं—मैं भी वहीं हूँ। उन्हीं में जो मेरे हृदय के अन्त स्थल में यह विश्व प्रतिविम्बित हो रहा है। इस प्रकार दृढ़ विचार करने वाले का परमेश्वर सम्बन्धी समावेश बिना उपाय से ही होता है, ऐसे पुरुष को मन्त्र, पूजा, ध्यान, चर्चा आदि किसी प्रकार नियन्त्रण नहीं रहता।

उपाय समूहों से शिव प्रकाशित नहीं होता, क्या सहस्र किरण सूरज जड़ घट से प्रकाशित होता ? उदार दृष्टि वाले इस प्रकार विचार करते हुए स्वयंप्रकाश शिवसमावेश क्षण भर में ही प्राप्त करते हैं ॥६॥

जो कुछ स्फुरण स्फुरित हो रहे हैं वही मेरे भीतर सकल अथच अमल परमेश्वर ही भासित हो रहे हैं। वही मेरी आत्मा हैं। परमार्थरूप से इस प्रकार जानकर मुझे और कुछ कार्य करना नहीं है।

इति तन्त्रसार द्वितीय आह्निक

अथ तृतीयमाह्निकम्

अथ शाम्भवोपायः

यदेतत् प्रकाशरूपं शिवतत्त्वम् उक्तम्, तत्र अखण्डमण्डले यदा प्रवेष्टुं न शक्नोति, तदा स्वातन्त्र्यशक्तिमेव अधिकां पश्यन् निर्विकल्पमेव भैरवसमावेशम् अनुभवति, अयं च अस्य उपदेशः,—सर्वमिदं भावजातं बोधगगने प्रतिबिम्बमात्रं प्रतिबिम्बलक्षणोपेतत्वात्, इदं हि प्रतिबिम्बस्य लक्षणं—यत् भेदेन भासितम् अशक्तम् अन्यव्यामिश्रत्वेनैव भाति तत् प्रतिबिम्बम्, मुखरूपमिव दर्पणे, रस इव दन्तोदके, गन्ध इव घ्राणे, मिथुनस्पर्श इव आनन्देन्द्रिये, शूलकुन्तादिस्पर्शो वा अन्तःस्पर्शनेन्द्रिये, प्रतिश्रुत्केव व्योम्नि। न हि स रसो मुख्यः तत्कार्यव्याधिशमनाद्यदृष्टेः। नापि गन्धस्पर्शौ मुख्यौ, गुणिनः तत्र अभावे तयोरयोगात् कार्यपरम्परानारम्भात् च। न च तौ न स्तः देहोद्धूलनविसर्गादिदर्शनात्। शब्दोऽपि न मुख्यः, कोऽपि वक्ति इति आगच्छन्त्या इव प्रतिश्रुत्कायाः श्रवणात्। एवं यथा एतत् प्रतिबिम्बितं भाति तथैव विश्वं परमेश्वरप्रकाशे। ननु अत्र बिम्बं किं स्यात् ?, माभूत् किंचित्। ननु किम् अकारणकं तत् ? हन्त तर्हि हेतुप्रश्नः —तत् किं बिम्बवाचोयुक्त्या, हेतुश्च परमेश्वरशक्तिरेव स्वातन्त्र्यापरपर्याया भविष्यति, विश्वप्रतिबिम्बधारित्वाच्च विश्वात्मकत्वं भगवतः, संविन्मयं हि विश्वं चैतन्यस्य व्यक्तिस्थानम् इति, तदेव हि विश्वम् अत्र प्रतीपम् इति प्रतिबिम्बधारित्वम् अस्य, तच्च तावत् विश्वात्मकत्वं परमेश्वरस्य स्वरूपं न अनामृष्टं भवति, चित्स्वभावस्य स्वरूपानामर्शनानुपपत्तेः। स्वरूपानामर्शने हि वस्तुतो जडतैव स्यात्, आमर्शश्च अयं न सांकेतिकः, अपि तु चित्स्वभावतामात्रनान्तरीयकः परनादगर्भ उक्तः, स च यावान् विश्वव्यवस्थापकः परमेश्वरस्य शक्तिकलापः तावन्तम् आमृशति। तत्र मुख्यास्तावत् तिस्रः परमेश्वरस्य शक्तयः—अनुत्तरःइच्छा-उन्मेष इति, तदेव परामर्शत्रयम् अ-इ-उ इति, एतस्मादेव त्रितयात् सर्वः शक्तिप्रपञ्चः चर्च्यते, अनुत्तर एव हि विश्रान्तिरानन्दः, इच्छायामेव विश्रान्तिः ईशनम्, उन्मेष एव हि विश्रान्तिरूर्मिः यः क्रियाशक्तेः प्रारम्भ, तदेव परामर्शत्रयं आ-ई-ऊ इति। अत्र च प्राच्यं

परामर्शत्रयं प्रकाशभागसारत्वात् सूर्यात्मकं, चरमं परामर्शत्रयं विश्रान्तिस्वभावाह्लादप्राधान्यात् सोमात्मकम्, इयति यावत्कर्मांशस्य अनुप्रवेशो नास्ति। यदा तु इच्छायाम् ईशने च कर्म अनुप्रविशति यत् तत् इष्यमाणम् ईश्यमाणम् इति च उच्यते, तदा अस्य द्वौ भेदौ प्रकाशमात्रेण रश्रुतिः, विश्रान्त्या लश्रुतिः, रलयोः प्रकाशस्तम्भस्वभावत्वात्, इष्यमाणं च न बाह्यवत् स्फुटम्, स्फुटरूपत्वे तदेव निर्माणं स्यात्, न इच्छा ईशनं वा, अतः अस्फुटत्वात् एव श्रुतिमात्रं रलयोः, न व्यञ्जनवत् स्थितिः। तदेतद्वर्णचतुष्टयं उभयच्छायाधारित्वात् नपुंसकम्—ऋ-ॠ-ऌ-ॡ इति। अनुत्तरानन्दयोः इच्छादिषु यदा प्रसरः तदा वर्णद्वयम् ए-ओ इति। तत्रापि पुनरनुत्तरानन्दसंघट्टात् वर्णद्वयम् ऐ-औ इति। सा इयं क्रियाशक्तिः, तदेव च वर्णचतुष्टयम् ए-ऐ ओ-औ इति। ततः पुनः क्रियाशक्त्यन्ते सर्वं कार्यभूतं यावत् अनुत्तरे प्रवेक्ष्यति, तावदेव पूर्वं संवेदनसारतया प्रकाशमात्रत्वेन बिन्दुतया आस्ते—अमिति। ततस्तत्रैव अनुत्तरस्य विसर्गो जायते—अः इति। एवं षोडशकं परामर्शानां बीजस्वरूपम् उच्यते। तदुत्थं व्यञ्जनात्मकं योनिरूपम्। तत्र अनुत्तरात् कवर्गः, श्रद्धायाः इच्छायाः चवर्गः सकर्मिकाया इच्छाया द्वौ टवर्गस्तवर्गश्च, उन्मेषात् पवर्गः—शक्तिपञ्चकयोगात् पञ्चकत्वम्। इच्छाया एव त्रिविधाया य-र-लाः, उन्मेषात् वकारः, इच्छाया एव त्रिविधायाः श-ष-साः, विसर्गात् हकारः, योनिसंयोगजः क्षकारः। इत्येवम् एष भगवान् अनुत्तर एव कुलेश्वररूपः। तस्य च एकैव कौलिकी विसर्गशक्तिः, यथा आनन्दरूपात् प्रभृति इयता बहिःसृष्टिपर्यन्तेन प्रस्पन्दतः वर्गादिपरामर्शा एव बहिस्तत्त्वरूपतां प्राप्ताः। स च एष विसर्गस्त्रिधा, आणवः चित्तविश्रान्तिरूपः, शाक्तः चित्तसम्बोधलक्षणः, शांभवः चित्तप्रलयरूपः इति। एवं विसर्ग एव विश्वजनने भगवतः शक्तिः। इत्येवम् इयतो यदा निर्विभागतया एव परामर्शः तदा एक एव भगवान्, बीजयोनितया भागशः परामर्शे शक्तिमान् शक्तिश्च। पृथक् अष्टकपरामर्शे चक्रेश्वरसाहित्येन नववर्गः, एकैकपरामर्शप्राधान्ये पञ्चाशदात्मकता। तत्रापि संभवद्भागभेदपरामर्शने एकाशीतिरूपत्वम्। वस्तुतस्तु षट् एव परामर्शाः, प्रसरणप्रतिसंचरणयोगेन द्वादश भवन्तः परमेश्वरस्य विश्वशक्तिपूर्णत्वं पुष्णन्ति। ता एव एताः परामर्शरूपत्वात् शक्तयो भगवत्यः श्रीकालिका इति निरुक्ताः। एते च शक्तिरूपा एव शुद्धाः परामर्शाः शुद्धविद्यायां परापररूपत्वेन मायोन्मेषमात्रसंकोचात् विद्याविद्येश्वररूपतां भजन्ते।

मायायां पुनः स्फुटीभूतभेदविभागा मायीयवर्णतां भजन्ते, ये पश्यन्तीमध्यमावैखरीषु व्यावहारिकत्वम् आसाद्य बहीरूपतत्त्वस्वभावतापत्तिपर्यताः ते च मायीया अपि शरीरकल्पत्वेन यदा दृश्यन्ते, यदा च तेषाम् उक्तनयैरेतैः जीवितस्थानीयैः शुद्धैः परामर्शैः प्रत्युज्जीवनं क्रियते तदा ते सवीर्या भवन्ति, ते च तादृशा भोगमोक्षप्रदाः, इत्येवं सकलपरामर्शविश्रान्तिमात्ररूपं प्रतिबिम्बितसमस्ततत्त्वभूतभुवनभेदम् आत्मानं पश्यता निर्विकल्पतया शांभवेन समावेशेन जीवन्मुक्तता। अत्रापि पूर्ववत् न मन्त्रादियन्त्रणा काचिदिति।

अन्तर्विभाति सकलं जगदात्मनीह
　　यद्वद्विचित्ररचना मुकुरान्तराले।
बोधः परं निजविमर्शरसानुवृत्त्या
　　विश्वं परामृशति नो मुकुरस्तथा तु॥

संवेअण निम्मल दप्पणस्मि सअलं फुरत्त निअसारं।
आमरिसण रस सरहस विमट्ठरूअं सइं भाइ॥
इअ सुणअ विमलमेणं निअ अप्पाणं समत्थवत्थमअम्।
जो जोअय सो परभैरइ बोव्व परणिव्वइं लहइ॥

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्य विरचिते तन्त्रसारे शाम्भवोपाय प्रकाशनं नाम तृतीयमाह्निकम्॥३॥

यह जो प्रकाश रूपी शिवतत्त्व की बात कही गयी है उस[1] अखण्ड मण्डल स्वरूप में प्रवेश करने में समर्थ न होने पर स्वातन्त्र्य शक्ति[2] को उससे अतिरिक्त समझकर (योगी) निर्विकल्पक भैरवसमावेश का अनुभव करते हैं। इस विषय का उपदेश इस प्रकार हैं : यह समग्र भाव समूह बोध रूपी आकाश में प्रतिबिम्ब मात्र है क्योंकि वह (भाव-समूह) प्रतिबिम्ब के लक्षण के द्वारा लक्षित है। प्रतिबिम्ब[3] का यह लक्षण है— जो वस्तु भिन्न होकर भासित होने में समर्थ नहीं अपितु दूसरे के साथ मिश्रित होकर भासता है वही प्रतिबिम्ब है—जैसे मुख का रूप दर्पण में, जैसे रस दन्तोदक में, नासिका में गन्ध, आनन्देन्द्रिय में यौन स्पर्श, शूल बरछा का स्पर्श अन्तःस्थ स्पर्शनेन्द्रिय में, आकाश में प्रतिध्वनि की तरह

---

१. पूर्ण स्वरूप अखण्ड है। पूर्ण होने के नाते उन्हें मण्डलाकृति रूप में चिन्तन करने का विधान है, जैसे 'अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं' इत्यादि गुरु प्रणाम में गुरु उस परमस्वरूप जो अखण्डमण्डलाकार हैं उसके प्रदर्शक के रूप में वर्णित किये गये हैं। अनुपाय समावेश प्राप्त योगी के सम्मुख पूर्ण स्वरूप अखण्डमण्डलाकार रूप में प्रतीत होता है। और वह अखण्डमण्डल भैरवाग्नि में विलीन हो जाता है।

२. स्वातन्त्र्य शक्ति परमेश्वर की इच्छाशक्ति है। पूर्णस्वरूप प्रकाशरूपी है लेकिन वह प्रकाश विमर्श विहीन नहीं है अर्थात् प्रकाश प्रकाशन रूप क्रिया का कर्त्ता हैं, यही कर्तृत्व ही स्वातन्त्र्य है। वह क्या है ? वे अपने ही स्वरूप की भित्ति पर अपनी इच्छा से सब कुछ प्रकाशित करते हैं। यही प्रकाश सब कुछ अपने में अपने से अभिन्न रखकर प्रकाशित करते हैं। तुलनीय—'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।'

३. परप्रकाश निर्मल आकाश रूप है। वही चिदाकाश है या बोधरूपी आकाश है। उनकी स्वातन्त्र्य शक्ति के खेल से ही समग्र विश्व प्रकाशित हो उठता है। यह विश्व परस्पर एक दूसरे से भिन्न होकर प्रतिबिम्ब की तरह भासता है। प्रतिबिम्ब में एक रहस्य यह है कि आधार की निर्मलता के अनुसार भिन्न-भिन्न वस्तुओं के प्रतिबिम्ब भिन्न-भिन्न वस्तु पर पड़ते हैं। दर्पण, स्वच्छ जल और आखें रूप के प्रतिबिम्ब, स्पर्श का प्रतिबिम्ब आनन्देन्द्रिय, इमली के रस का प्रतिबिम्ब दन्तोदक ग्रहण करते हैं, कोई एक वस्तु सब वस्तु के प्रतिबिम्ब धारण में अक्षम है, लेकिन बोधरूपी प्रकाश समग्र विश्व के प्रतिबिम्ब धारण करते हैं।

यह रस मुख्य नहीं क्योंकि उसका परिणाम व्याधि प्रशमन आदि उससे नहीं होता। न तो गन्ध या स्पर्श को मुख्य (बिम्ब) कहा जा सकता, क्योंकि गुणी के असन्निधान से उनका भी अभाव आ जाता है। और परिणाम की श्रृङ्खलाओं का आरम्भ नहीं होता। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि ये दोनों (गन्ध और स्पर्श) भी नहीं हैं क्योंकि शरीर का कम्पन और रेतःस्खलन आदि भी दिखाई पड़ती है इस प्रकार आने वाली जैसी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। अतः जैसे ये सब प्रति-बिम्बित होकर आभासित होते हैं उसी प्रकार परमेश्वररूप प्रकाश में विश्व प्रतिबिम्ब सदृश है। प्रश्न—अगर ऐसा ही है तो इस विषय में बिम्ब क्या है ? न हो कुछ, प्रश्न—क्या तब यह कारणविहीन हैं ? आः, क्या यह कारण सम्बन्धी प्रश्न है ? तो बिम्ब सम्बन्धी चतुर वार्तालाप की क्या जरुरत हैं, हेतु तो परमेश्वर शक्ति है जिसका दूसरा पर्याय स्वातन्त्र्यशक्ति ही होगा। वही विश्वरूप प्रतिबिम्ब की धारिका है और वही भगवान् की विश्वात्मकता निभाती है। संविन्मय विश्व ही चैतन्य की अभिव्यक्ति[1] का स्थान है। वही विश्व है। यह विश्व विपरीत क्रम में इस में स्थित है (दर्पण में प्रतिबिम्ब के सदृश), इसलिए भगवान प्रतिबिम्ब का आधार है। परमेश्वर के इस विश्वात्मक स्वरूप अनामृष्ट[2] नहीं हो सकती, क्योंकि चित्स्वभाव के स्वरूप का अनामर्शन अनुपपन्न है, स्वरूप के विमर्शन के अभाव से उसकी जड़ता आ जायगी। यह विमर्शन सांकेतिक नहीं है अपि तु अन्य किसी के व्यवधान बिना ही केवल चित् स्वभाव से विमर्शन करने वाला परनाद स्वरूप है—ऐसा कहा गया है। यह विमर्शन विश्व के व्यवस्थापिका परमेश्वर की जितनी शक्तियाँ हैं उन सब का विमर्शन इससे होता है।

उन में उनकी तीन मुख्य शक्तियाँ हैं जो अनुत्तर, इच्छा और उन्मेष

---

१. चित् शक्ति अखण्ड प्रकाश है। जिन्हें हम जड़ कहते हैं वह भी चित् के प्रकाश से प्रकाशित है लेकिन वह प्रकाशित होकर भी चेतन नहीं क्योंकि उसमें 'मैं चेतन हूँ' इस प्रकार स्वात्मविमर्शन नहीं हैं। यह समग्र विश्व परमेश्वर प्रकाश में स्थित होकर 'यह तो मैं ही हूँ' इस प्रकार स्वात्मविमर्श रूपी होकर चैतन्यमय होता है।

२. विमर्श का अभाव अनामर्शन शब्द का अर्थ है। आमर्शन परावाक् रूपी है उसे परनाद भी कहा जाता है।

हैं, इनका परामर्श भी तीन हैं जो अ, इ और उ है। इन तीनों से शक्ति समूह का विस्तार हुआ है। अनुत्तर में ही विश्राम आनन्द है, इच्छा में विश्राम ईशन तथा उन्मेष में ही विश्राम ऊर्मि है जहाँ क्रियाशक्ति का प्रारम्भ है। यही तीन परामर्श आ, ई और ऊ हैं।

इन पूर्ववर्ती तीन परामर्शों[1] में प्रकाश अंश ही सारभूत है इसलिए यह सूर्यात्मक हैं, और अन्तिम परामर्शत्रय[2] विश्रान्ति स्वभाव[3] है इसलिए यह आनन्द प्रधान है, अतः यह सोमात्मक हैं। इतने तक क्रियांश का अनुप्रवेश नहीं हुआ। जब इच्छा और ईशन में क्रिया का अनुप्रवेश होता है[4] तब ये इष्यमान और ईश्यमान कहलाते हैं। तब इनमें दो भेद उत्पन्न

---

१. अनुत्तर, इच्छा और उन्मेष ये तीन अर्थात् वर्णमाला के प्रथम तीन वर्ण सूर्यात्मक है।

२. आनन्द, ईशन तथा ऊर्मि, ये तीन आ, ई और ऊ हैं जो सोमात्मक हैं।

३. सूर्य प्रकाश स्वभाव है। जैसे 'अ' वर्ण प्रकाशरूपी सूर्य का रूप है, आ उसी प्रकार आनन्द स्वभाव है इसलिए आनन्द अनुत्तर अ का विश्राम, ईशन इच्छा का, ऊर्मि उन्मेष का विश्राम हैं। अनुत्तर जब दूसरे अनुत्तर को अपने सामने देखता है तब वही आ या आनन्दरूप प्राप्त करता है। अ वर्ण चिद्भाव का प्रतीक है। यही चिद्भाव जब अपने अभिमुख होता है दर्पण में मुख के प्रतिबिम्ब के सदृश, तब वह अनुकूल संवेदन के रूप में प्रकाशमान होता है, शास्त्रीय वर्ण 'आ' इसी आनन्द का प्रतीक है।

४. साहित्य में जिसे इच्छा रूप में वर्णित किया गया है वर्णमाला में वही तृतीय वर्ण 'इ' है जो खोये हुए आनन्द का ही अन्वेषण कर रहा है। इच्छा और ईशन तथा उन्मेष और ऊर्मि जो क्रमशः इच्छाशक्ति (इ-ई), ज्ञान-शक्ति (उ-ऊ) के प्रतीक हैं। इनमें स्फुट या अस्फुट किसी भी तरह क्रिया-शक्ति का प्रवेश नहीं हुआ है। जब इन दो स्थितिओं में क्रिया का अनुप्रवेश होता है तब चार नपुंसक वर्ण का उदय होता हैं। ऋ, ॠ, ये दो वर्ण व्यंजन के र के अनुरूप है ऌ ॡ ये दो व्यंजन का ल के सदृश है। व्यंजन के र और ल के अनुरूप होते हुए भी ये नपुंसक वर्ण वास्तविकतया उनके सदृश स्फुट वर्णरूप नहीं है अपितु बिजली के चकित प्रकाश के समान ये वर्ण की छाया या आभास धारण करते हैं। अगर उनमें स्फुटरूपता होती तो वस्तु का निर्माण हो जाता। इन चार वर्ण दोनों की छाया धारण किये हुए हैं अर्थात् एक ओर ये स्वर वर्ण के अन्तर्गत हैं लेकिन व्यंजन के

हो जाते हैं, जब प्रकाशमात्रता प्रधान है तब रश्रुति, विश्रान्ति आने में ल श्रुति होती है। र और ल ये दोनों के प्रकाश और स्तम्भ (स्थैर्य) स्वभाव है। इष्यमाण होने पर भी बाहर की वस्तु के समान स्फुट नहीं क्योंकि स्फुट होने पर वस्तु की उत्पत्ति हो जाती, उसी प्रकार इच्छा और ईशन भी (स्फुट नहीं) अतः अस्फुट होने के कारण र और ल श्रुतिमात्र हैं, ये व्यञ्जन वर्ण की तरह नहीं हैं। ये चार वर्ण उभयों (पुरुष और स्त्री) का आभास धारण करते हैं नपुंसक कहते हैं। ये चार ऋ–ॠ–ऌ–ॡ हैं। अनुत्तर और आनन्द जब इच्छा की ओर प्रसृत होते हैं तब ए, ओ ये दो वर्णों का, फिर इन दोनों में अनुत्तर आनन्द के संघट्ट होने पर ऐ और औ का उदय होता है। यही क्रियाशक्ति ए, ऐ, ओ, औ चार वर्णों का रूप है। इसके अनन्तर क्रियाशक्ति के अवसान होने पर समग्र कार्यभूत (वर्ण) पुनः अनुत्तर में प्रवेश करेंगे। तब सम्बेदनसार अर्थात् प्रकाश स्वभाव बिन्दु के रूप में वे स्थित हो जाते हैं—जिसे वर्ण माला के 'अं' कहते। इसके बाद उसी में (बिन्दु में) अनुत्तर का विसर्ग होता है—वही अः है।[1] ये सोलह सब परामर्शों का बीजस्वरूप हैं ऐसा कहा जाता है। उससे उत्पन्न योनिरूप व्यञ्जन हैं। उनमें (व्यंजनों में) अनुत्तर से क वर्ग, अकर्मक इच्छा से च वर्ग, सकर्मक इच्छा से ट तथा त वर्ग, उन्मेष से प वर्ग का उदय होता हैं। पाँच शक्ति के योग से सभी वर्ग पाँच होते हैं। तीन प्रकार इच्छा से य, र, ल, उन्मेष से व, तीन प्रकार इच्छा से श, ष, स, विसर्ग से ह कार, योनि के संयोग से क्ष कार का उदय होता है।

इस प्रकार यह अनुत्तर भगवान् ही कुलेश्वररूपी हैं उन्हीं की एकमात्र कौलिकी विसर्ग शक्ति जो आनन्दरूप को प्राप्तकर उसी से प्रारम्भ होकर बाहरी सृष्टि तक स्पन्दित होती है और वर्ग आदि परामर्शात्मक बनकर

र और ल का आभास भी प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें नपुंसक वर्ण कहते हैं।

१. वर्णमाला के क्रियाशक्ति के प्रतीक चार वर्ण हैं जो ए, ऐ, ओ और औ हैं। स्पन्द के बहिर्मुख गति औ तक आने के बाद समाप्त हो जाती है। बहिर्मुख धारा की पूर्णता ही गति की समाप्ति है, इसके बाद बहिर्मुख गति के स्पन्दन से शक्ति की सब कलाएँ एक बनकर बिन्दुभाव प्राप्त करती हैं।

बाहर के तत्त्वरूप धारण करती है। यही विसर्ग तीन प्रकार हैं[1] आणव जो चित्तविश्रामरूप है, शाक्त जो चित्तसंबोध रूप और शाम्भव वह जो चित्त-प्रलयरूप है। अतः विसर्ग ही भगवान् की सृष्टि विषयक शक्ति है। इस प्रकार जब अनन्त विस्तृत स्वरूप को किसी प्रकार विभाग रहित रूप में परामर्श किया जाता है, भगवान एक ही है, (लेकिन) बीज और योनि इन दो विभक्त रूप में परामर्श होने पर वह शक्तिमान और शक्ति हैं। चक्रेश्वर के साथ आठों के समूह के अलग अलग परामर्श होने पर नौ वर्ग हैं। एक एक वर्ण के परामर्श जब प्रधान है तब वह पंचास है।[2] इनमें भी सम्भाव्य भेद के परामर्श होने पर इक्कासी

---

१. विसर्ग तीन प्रकार हैं (१) आणव, (२) शाक्त, (३) शाम्भव, जो भेद, भेदाभेद और अभेदात्मक हैं। आणव विसर्ग से प्रमाता और प्रमेयरूपी विश्व जो चित्त के सम्मुख इदं रूप में भासित होता है उसे समझना चाहिए। इस परिदृश्यमान संसार में एक ओर चित् है और दूसरी ओर है चेत्य। चेतनभाव जब सीमित हो जाता तब चित् ही चित्त बन जाता है, उस समय भेदमय संसार ही दृष्टिगोचर होता है। आणव विसर्ग ही मायिक सृष्टि है।

शाक्त विसर्ग इससे भिन्न है जो भेदाभेद प्रधान है। इसमें संकुचित प्रमातृभाव शान्त हो जाता है, उस समय अनुभव होने लगता है चित्त भी स्वात्म-संवित् में ही भासमान है। इसमें भेद का आभास रहते हुए भी अभेदभाव प्रधान है।

शाम्भव विसर्ग में चित्त सर्वथा विलीन हो जाता है जिसके फल-स्वरूप संकुचित ज्ञान पूर्णज्ञान के रूप में प्रकट होता है। उस समय जो भी कुछ भासता है वह स्वात्मसंविद् रूप में ही भासता है। यह आनन्दरूप विसर्ग है लेकिन पहले दो में एक ज्ञान और दूसरा क्रियारूप हैं।

२. वर्णों की संख्या पचास है अ से ह तक विभिन्न वर्ण शैव छत्तीस तत्त्वों के वाचक हैं। अ से अः शिवशक्ति तत्त्वों के, क से ङ तक पृथ्वी से आकाश, च से ञ तक गन्ध से शब्दतन्मात्र पंचक, ट से ण तक पाद से वाक् कर्मेन्द्रिय पंचक, त से न तक घ्राण से श्रोत्र ज्ञानेन्द्रिय पंचक, प से म तक मन, बुद्धि, अहंकार प्रकृति और पुरुष, य से व तक राग, विद्या, कला, माया आदि तत्त्व, श, ष, स, शुद्ध विद्या ईश्वर और सदाशिव के वाचक हैं। चक्रेश्वर क्ष कार है।

रूप बन जाता है। वास्तविकतया छः ही परामर्श हैं। उनका प्रसर्पण और प्रतिसंचरण[१] होने से बारह बन जाते हैं और वे परमेश्वर की विश्वशक्ति रूप परिपूर्णता की पुष्टि करते हैं। ये सब परामर्श रूप होने के कारण परमेश्वर की शक्तिरूपिणी भगवती हैं और उनका नाम श्रीकालिका हैं[२]। ये शक्तिरूप शुद्ध परामर्श शुद्धविद्याभूमि में माया के उन्मेष मात्र संकोच से स्फुट भेदमय बनकर विभक्त हो जाते हैं और मायिक वर्ण रूप धारण करते हैं। ये पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी आदि वाणियों के रूप में व्यावहारिकता को प्राप्त करते हुए बाह्य तत्त्वस्वभाव प्राप्त करते हैं तब ये मायिक वर्ण (जीवन हीन) शरीर के समान दीख पड़ते हैं, जब पूर्वोक्त रीति से शुद्ध परामर्श के द्वारा जो उनके जीवन रूपी है, फिर से उन्हें जीवित कर दिए जाते हैं तब वे वीर्यशाली हो जाते हैं। तब वे उस प्रकार जीवनाधान से उस प्रकार रहते हुए भी भोग तथा मोक्ष के प्रदान करनेवाले बनते हैं। इस प्रकार सब परामर्शों के विश्राम ही जिसका एकमात्र स्वभाव है और जिसमें विभिन्न तत्त्व तथा भुवन प्रतिबिम्बित हो रहे हैं उस आत्म-स्वरूप को देखने पर निर्विकल्पक शाम्भव समावेश[३] से जीवन्मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसमें भी पहले की तरह मन्त्र आदि का कष्ट[४] नहीं है।

---

१. जब अनुत्तर आनन्द में, इच्छा ईशन में, उन्मेष ऊर्मि में प्रसृत होते हैं तब उन्हें प्रसरण और जब अ + इ, अ + उ, इ + अ, उ + अ, अ + बिन्दु, अ + विसर्ग तब जो जो वर्ण बनते हैं वे प्रतिसंचरण से बनते हैं।

२. कालिका बारह हैं। 'कलयन्ति क्रमन्ते इति कालिका' कलन करते हैं इसलिए ये कालिका हैं।

३. स्वात्मरूप चिदाकाश में विश्व की जो भासना है वह मैं ही हूँ। वर्ण, मंत्र, पद तथा कला तत्त्व और भुवन रूप जो छः अध्वाएँ हैं वह सब मेरे स्वरूप में ही प्रतिबिम्बित, स्वरूप में उदित तथा उनका विलयन भी मेरे बोधरूपी अनल में हो रहा है इसप्रकार बोध में स्थित योगी शाम्भव समावेश में समाविष्ट ऐसा कहा जा सकता है। उनके बोध में सृष्टि आदि विभाग-रहित होकर अखंड बोध रूप में भासते हैं।

४. साधन मार्ग में स्नान, व्रत, देहशुद्धि, धारणा, मंत्र, याग, होम आदि बहु आयाससाध्य कर्तव्य हैं। शाम्भव उपाय में प्रविष्ट योगी के लिए वे अनावश्यक हैं।

इस आत्मरूपी दर्पण के स्वच्छ तल में समग्र विश्व भास रहा है, परबोध स्वभाव परमेश्वर अपने विमर्शरूप चमत्कार रस का आस्वादन करते हुए विश्व का परामर्शन कर रहे हैं, लेकिन जड़ दर्पण अपने तल में जिन विचित्र रचनाओं का निर्माण करता है उस विषय में उसका परामर्शन नहीं होता ।

संवेदनशील बोधरूपी इस निर्मल दर्पण में सभी अपने स्वसंवेद्य स्वरूप लेकर ही भासते हैं क्योंकि आमर्शन रस से उनका विमर्शन होने से वे सत्य ही प्रतीत होते हैं ।

इस प्रकार अपने निर्मल आत्मा जो सब वस्तुओं का रूप हैं इसकी योजना (सम्बन्ध) कर सकने या वह पर भैरव स्वरूप होकर परमानन्द को प्राप्त करता है ।

इति तृतीय आह्निक ।

चतुर्थमाह्निकम्

अथ शाक्तोपायः ।

तत्र यदा विकल्पं क्रमेण संस्कुरुते समनन्तरोक्तस्वरूपप्रवेशाय, तदा भावनाक्रमस्य सत्तर्कसदागमसद्गुरूपदेशपूर्वकस्य अस्ति उपयोगः । तथाहि—विकल्पबलात् एव जन्तवो बद्धम् आत्मानम् अभिमन्यन्ते, स अभिमानः संसारप्रतिबन्धहेतुः, अतः प्रतिद्वन्द्विरूपो विकल्प उदितः संसारहेतुं विकल्पं दलयति इति अभ्युदयहेतुः । स च एवं-रूपः समस्तेभ्यः परिच्छिन्नस्वभावेभ्यः शिवान्तेभ्यः तत्त्वेभ्यो यत् उत्तीर्णम् अपरिच्छिन्न-संविन्मात्ररूपं तदेव च परमार्थः, तत् वस्तुव्यवस्थास्थानं, तत् विश्वस्य ओजः, तेन प्राणिति विश्वम्, तदेव च अहम्, अतो विश्वोत्तीर्णो विश्वात्मा च अहम् इति । स च अयं मायान्धानां न उत्पद्यते सत्तर्कादीनाम् अभावात् । वैष्णवाद्या हि तावन्मात्र एव आगमे रागतत्त्वेन नियमिता इति न ऊर्ध्वदर्शनेऽपि तदुन्मुखतां भजन्ते, ततः सत्तर्कसदागमसद्गुरूपदेशद्वेषिण

'वैष्णवाद्याः समस्तास्ते विद्यारागेण रञ्जिताः ।
न विन्दन्ति परं तत्त्वं सर्वज्ञज्ञानवर्जिताः ॥' इति

एव । यथोक्तं पारमेश्वरे इति । तस्मात् शाम्भवदृढशक्तिपाताविद्धा एव सदागमादिक्रमेण विकल्पं संस्कृत्य परं स्वरूपं प्रविशन्ति । ननु इत्थं परं तत्त्वं विकल्प्यरूपं स्यात् ? नैवम्—विकल्पस्य द्वैताधिवास-भङ्गमात्रे चरितार्थत्वात्, परं तत्त्वं तु सर्वत्र सर्वरूपतया स्वप्रकाशमेव इति न तत्र विकल्पः कस्यैचित् उपक्रियायै खण्डनायै वा । तत्र अतिदृढ-शक्तिपाताविद्धस्य स्वयमेव सांसिद्धिकतया सत्तर्क उदेति, योऽसौ देवीभिः दीक्षित इति वक्ष्यते । अन्यस्य आगमक्रमेण इत्यादि सविस्तरं शक्तिपातप्रकाशने वक्ष्यामः । किं तु गुरोरागमनिरूपणे व्यापारः, आगमस्य च निःशङ्कसजातीयतत्प्रबन्धप्रसवनिबन्धनसमुचितविकल्पोदये व्यापारः, तथाविधविकल्पप्रबन्ध एव सत्तर्क इति उक्तः, स एव च भावना भण्यते अस्फुटत्वात् भूतमपि अर्थम् अभूतमिव स्फुटत्वापादनेन भाव्यते यया इति । न च अत्र सत्तर्कात् शुद्धविद्याप्रकाशरूपात् ऋते

अन्यत् योगाङ्गं साक्षात् उपायः,—तपःप्रभृतेः नियमवर्गस्य, अहिंसादेश्च यमप्रकारस्य, पूरकादेः प्राणायामवर्गस्य वेद्यमात्रनिष्ठत्वेन क इव संविदि व्यापारः। प्रत्याहारोऽपि करणभूमिमेव सातिशयां कुर्यात्, ध्यानधारणा-समाधयोऽपि यथोत्तरम् अभ्यासक्रमेण निर्वर्त्यमाना ध्येयवस्तुतादात्म्यं ध्यातुः वितरेयुः। अभ्यासश्च परे तत्त्वे शिवात्मनि स्वस्वभावे न सम्भवत्येव। संविद्रूढस्य प्रागबुद्धिदेहनिष्ठीकरणरूपो हि अभ्यासः—भारोद्वहनशास्त्रार्थबोधनृत्ताभ्यासवत्, संविद्रूपे तु न किञ्चित् आदातव्यं न अपसरणीयम् इति कथम् अभ्यासः। किं तर्केणापि इति चेत्, उक्तमत्र द्वैताधिवासनिरासप्रकार एव अयं न तु अन्यत् किञ्चिदिति। लौकिकेऽपि वा अभ्यासे चिदात्मत्वेन सर्वरूपस्य तस्य तस्य देहादेः अभिमतरूपता-प्रकटीकरणं तदितररूपन्यग्भावनं च इति एष एव अभ्यासार्थः। परतत्त्वे तु न किञ्चित् अपास्यम् इति उक्तम्। द्वैताधिवासोऽपि नाम न कश्चन पृथक् वस्तुभूतः अपि तु स्वरूपाख्यातिमात्रं तत्, अतो द्वैतापासनं विकल्पेन क्रियत इत्युक्तेः। अयं परमार्थः—स्वरूपं प्रकाशमानम् अख्यातिरूपत्वं स्वयं स्वातन्त्र्यात् गृहीतं क्रमेण प्रोज्झ्य विकासोन्मुखम् अथ विकसत्, अथ विकसितम् इत्यनेन क्रमेण प्रकाशते, तथा प्रकाशन-मपि परमेश्वरस्य स्वरूपमेव, तस्मात् न अत्र योगाङ्गानि साक्षात् उपायः। तर्कं तु अनुगृह्णीयुरपि, सत्तर्क एव साक्षात् तत्र उपायः, स एव च शुद्धविद्या, स च बहुप्रकारतया संस्कृतो भवति, तद्यथा—यागो होमो जपो व्रतं योग इति, तत्र भावानां सर्वेषां परमेश्वर एव स्थितिः, नान्यत् व्यतिरिक्तम् अस्ति इति विकल्परूढिसिद्धये परमेश्वर एव सर्व-भावार्पणं यागः, स च हृद्यत्वात् ये संविदनुप्रवेशं स्वयमेव भजन्ते तेषां सुशकं परमेश्वरे अर्पणम् इत्यभिप्रायेण हृद्यानां कुसुमतर्पणगन्धादीनां बहिरुपयोग उक्तः। सर्वे भावाः परमेश्वरतेजोमया इति रूढविकल्पप्राप्त्यै परमेशसंविदनलतेजसि समस्तभावग्रासरसिकताभिमते तत्तेजोमात्राव-शेषत्वसहसमस्तभावविलापनं होमः। तथा उभयात्मकपरामर्शोदयार्थं बाह्याभ्यन्तरादिप्रमेयरूपभिन्नभावानपेक्षयैव एवं-विधं तत् परं तत्त्वं स्वस्वभावभूतम् इति अन्तः परामर्शनं जपः। सर्वत्र सर्वदा निरुपाय-परमेश्वराभिमानलाभाय परमेश्वरसमताभिमानेन देहस्यापि घटादेरपि अवलोकनं व्रतम्। यथोक्तं श्रीनन्दिशिखायाम्

............'सर्वसाम्यं परं व्रतम्।'

इति। इत्थं विचित्रैः शुद्धविद्यांशरूपैः विकल्पैः यत् अनपेक्षितविकल्पं स्वाभाविकं परमार्थतत्त्वं प्रकाशते तस्यैव सनातनतथाविधप्रकाशमात्रतारूढये तत्स्वरूपानुसन्धानात्मा विकल्पविशेषो योगः। तत्र परमेश्वरः पूर्णसंवित्स्वभावः, पूर्णतैव अस्य शक्तिः,—कुलं सामर्थ्यं ऊर्मिः हृदयं सारं स्पन्दः विभूतिः त्रीशिका काली कर्षणी चण्डी वाणी भोगो दृक् नित्या इत्यादिभिः आगमभाषाभिः तत्तदन्वर्थप्रवृत्ताभिः अभिधीयते, तेन तेन रूपेण ध्यायिनां हृदि आस्ताम् इति। सा च समग्रशक्तितादर्शनेन पूर्णतासंवित् प्रकाशते। शक्तयश्च अस्य असंख्येयाः। किं बहुना, यत् विश्वं ता अस्य शक्तयः, ताः कथम् उपदेष्टुं शक्याः इति। तिसृषु तावत् विश्वं समाप्यते, यया इदं शिवादिधरण्यन्तम् अविकल्प्यसंविन्मात्ररूपतया बिभर्ति च पश्यति च भासयति च परमेश्वरः सा अस्य श्रीपराशक्तिः। यया च दर्पणहस्त्यादिवत् भेदाभेदाभ्यां सा अस्य श्रीपरापराशक्तिः। यया परस्परविविक्तात्मना भेदेनैव सा अस्य श्रीमदपराशक्तिः। एतत् त्रिविधं यया धारणम् आत्मन्येव क्रोडीकारेण अनुसन्धानात्मना ग्रसते, सा अस्य भगवती श्रीपरैव श्रीमन्मातृसद्भावकालकर्षिण्यादिशब्दान्तरनिरुक्ता। ता एताः चतस्रः शक्तयः स्वातन्त्र्यात् प्रत्येकं त्रिधैव वर्तन्ते। सृष्टौ स्थितौ संहारे च इति द्वादश भवन्ति। तथाहि—१ संवित् पूर्वम् अन्तरेव भाव कलयति, २ ततो बहिरपि स्फुटतया कलयति, ३ तत्रैव रक्तिमयतां गृहीत्वा ततः तमेव भावम् अन्तरुपसंजिहीर्षया कलयति, ४ ततश्च तदुपसंहारविघ्नभूतां शङ्कां निर्मिणोति च ग्रसते च, ५ ग्रस्तशङ्कांशं भावभागम् आत्मनि उपसंहारेण कलयति, ६ तत उपसंहर्तृत्वं ममेदं रूपमित्यपि स्वभावमेव कलयति, ७ तत उपसंहर्तृस्वभावकलने कस्यचिद्भावस्य वासनात्मना अवस्थिति कस्यचित् तु संविन्मात्रावशेषतां कलयति, ८ ततः स्वरूपकलनानान्तरीयकत्वेनैव करणचक्रं कलयति, ९ ततः करणेश्वरमपि कलयति, १० ततः कल्पितं मायीयं प्रमातृरूपमपि कलयति, ११ सङ्कोचत्यागोन्मुखविकासग्रहणरसिकमपि प्रमातारं कलयति, १२ ततो विकसितमपि रूपं कलयति इति एता द्वादश भगवत्यः संविदः प्रमातॄन् एकं वापि उद्दिश्य युगपत् क्रमेण द्विशः त्रिश इत्यादिस्थित्यापि उदयभागिन्यः चक्रवदावर्तमाना बहिरपि मासकलाराश्यादिक्रमेण अन्ततो वा घटपटादिक्रमेणापि भासमानाः चक्रेश्वरस्य स्वातन्त्र्यं पुष्णत्यः श्रीकालीशब्दवाच्याः। कलनं च—गतिः क्षेपो ज्ञानं गणनं भोगीकरणं शब्दनं स्वात्मलयीकरणं च। यदाहुः श्रीभूतिराजगुरवः

'क्षेपाज्ज्ञानाच्च काली कलनवशतयाथ··· ।'

इति । एष च अर्थः तत्र तत्र मद्विरचिते विवरणे प्रकरणस्तोत्रादौ वितत्य वीक्ष्यः । न अतिरहस्यम् एकत्र ख्याप्यं न च सर्वथा गोप्यम् इति हि अस्मद्गुरवः । तदेवम् यदुक्तं यागहोमादि तत् एवं-विधे महेश्वर एव मन्तव्यम् । सर्वे हि हेयमेव उपादेयभूमिरूपं विष्णुतः प्रभृति शिवान्तं परमशिवतया पश्यन्ति, तच्च मिथ्यादर्शनम् अवश्यत्याज्यम् अनुत्तरयोगिभिरिति, तदर्थमेव विद्याधिपतेः अनुभवस्तोत्रे महान् संरम्भः, एवं-विधे यागादौ योगान्ते च पञ्चके प्रत्येकं बहुप्रकारं निरूढिः यथा यथा भवति तथैव आचरेत्, न तु भक्ष्याभक्ष्यशुद्ध्यशुद्ध्यादिविवेचनया वस्तुधर्मोज्झितया कल्पनामात्रसारया स्वात्मा खेदनीय इति उक्तं श्रीपूर्वादौ, न हि शुद्धिः वस्तुनो रूपं नीलत्ववत्, अन्यत्र तस्यैव अशुद्धि-चोदनात्, दानस्येव दीक्षितत्वे, चोदनातः तस्य तत् तत्र अशुद्धम् इति चेत् चोदनान्तरेऽपि तुल्यं, चोदनान्तरम् असत्—तद्बाधितत्वात् इति चेत् न, शिवचोदनाया एव बाधकत्वं युक्तिसिद्धं सर्वज्ञानोत्तराद्यनन्ता-गमसिद्धं च इति वक्ष्यामः । तस्मात् वैदिकात् प्रभृति पारमेश्वरसिद्धान्त-तन्त्रकुलोच्छुष्मादिशास्त्रोक्तोऽपि यो नियमो विधिः वा निषेधो वा सोऽत्र यावदकिंचित्कर एव इति सिद्धम् । तथैव च उक्तं श्रीपूर्वादौ, वितत्य तन्त्रालोकात् अन्वेष्यम् ।

यो निश्चयः पशुजनस्य जडोऽस्मि कर्म-
　　संपाशितोऽस्मि मलिनोऽस्मि परेरितोऽस्मि ।
इत्येतदन्यदृढनिश्चयलाभसिद्ध्या
　　सद्यः पतिर्भवति विश्ववपुश्चिदात्मा ॥

यथा यथा निश्चय ईदृगाप्यते तथावधेयं परयोगिना सदा ।
न वस्तुयाथात्म्यविहीनया दृशा विशङ्कितव्यं शिशुदेशनागणैः ॥

जह जह जस्सु जहिं चिव पफुरइ अज्जवसाउ ।
तह तह तस्सु तहिं चिव तारिसु होइ पहाउ ॥
हउं मलिणउ हउं पसु
　　हउं आ अह सअलभावपडलवत्तिरित्तउ ।

इअ दढनिच्छअ णिअ लिअ हिअअह
फुरइ णाम कह जिस्स परतत्त्वउ ॥

परसिवतरणिकिरण-दढपातविकासिअ हिअअ कमलए ।
सरहस्स फुरिअ णिअ अइसुन्दरपरिमलबोहकरमए ॥

हतं सिवणाहु निहिल जअतत्त सुनिब्भरओत्ति विहरो ।
फुरइ विमरिसभमरि पपलाअ णिअ लच्छि विभइरो ॥

इति श्रीमद्भिनव गुप्ताचार्य विरचिते तन्त्रसारे
शाक्तोपायप्रकाशनं नाम चतुर्थ माह्निकम् ।

शाक्तोपाय

इन उपायों में जब विकल्प[1] का संस्कार आगे[2] उल्लिखित स्वरूप में प्रवेश करने के लिए किया जाता है, तब सत् तर्क सदागम और सद्गुरु के उपदेश पूर्वक भावना के क्रम की उपयोगिता दिखाई पड़ती है। क्योंकि विकल्प के कारण ही पशुजीव अपने को बद्ध जैसा अभिमान[3] करता है। यही अभिमान संसार रूप बन्धन का कारण है, इसलिए इसके प्रतियोगी विकल्प का उदय ही संसार के कारणरूपी विकल्प का नाश करता है और अभ्युदय[4] का कारण बन जाता है। यह (शुद्ध विकल्प) इस प्रकार है—शिवतक सब प्रकार परिच्छिन्न-स्वभाव वाले तत्त्वों से जो उत्तीर्ण (परे) अपरिच्छिन्न संविन्मात्ररूप (अखण्ड प्रकाश) हैं वही परमार्थ है, वही वस्तु व्यवस्थापक है, वही विश्व का ओजः है। उन्हीं के द्वारा विश्व प्राणमय है, मैं भी वही हूँ इसलिए मैं विश्वोत्तीर्ण

---

१. विकल्प दो प्रकार हैं, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध है। शुद्ध विकल्प परमार्थ प्राप्ति का सहायक है और अशुद्ध विकल्प जीवों को संसार की ओर ढकेलता है। अशुद्ध विकल्प के कारण आत्मा अपने को संकुचित रूप में ग्रहण करता है।

२. अन्य प्रकार गुणों का आधान करना ही संस्कार शब्द का तात्पर्य है। जिसे स्वरूप कहा जाता है वह स्वभाव है जो निर्विकल्प रूप है। बारम्बार उस स्वभाव के सम्बन्ध में श्रवण, चिन्तन और मनन होने से विकल्प का संस्कार होता है। प्राथमिक स्थिति में विकल्प की शुद्धि स्फुट न होकर अस्फुट रहती है, उसके अनन्तर स्फुटतम स्थिति का उदय होता है। यह याद रखने योग्य है कि परमतत्त्व विकल्पों का विषय नहीं है, शुद्ध विकल्पों से अशुद्ध द्वैतवासना की निवृत्ति होती है, परमतत्त्व के प्रकाशन में उसकी कोई कारणता नहीं है। विकल्पों के यथावत संस्कार होने पर वही शुद्ध अविकल्पक संविद् रूप में प्रकाशित होता है।

३. अनादिकाल से प्रत्येक जीव के हृदय में 'मैं बद्ध हूँ' इस प्रकार सुदृढ़ धारणा वर्तमान है, इस प्रकार बद्धमूल धारणा के कारण वह संसारी जीव है, यही अभिमान है।

४. 'मैं बद्ध हूँ' इस प्रकार बद्धमूल धारणा के प्रतिकूल विचार ही संसार के कारणरूपी विकल्पों के नाश करने में सहायक है। उस प्रकार शुद्ध विकल्प का स्वरूप 'स च एवं रूपः' इस प्रकार कथन से प्रदर्शित किया गया है।

तथा विश्वात्मक हूँ। इस प्रकार विकल्प मायान्ध पशुओं में उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उनमें सत् तर्क[1] आदि का अभाव है। वैष्णव आदि (सम्प्रदाय में स्थित) अपने प्रदर्शित आगमों में रागतत्त्व के द्वारा नियन्त्रित रहकर ऊर्ध्वदर्शनों में प्रतिपादित विषयों की ओर उन्मुख नहीं होते, इसलिए वे सत् तर्क, सदागम और सद् गुरु के उपदेश के द्वेषी होते हैं। जैसे पारमेश्वर आगम[2] में कहा गया है।

'वे सभी वैष्णव आदि सम्प्रदाय विद्याराग से रंजित होकर सर्वज्ञ परमेश्वर के ज्ञान से वर्जित रहते हैं और परम तत्त्व को प्राप्त नहीं करते।'

अतः शिव सम्बन्धी शक्तिपात के द्वारा आविद्ध जीव ही सदागम के क्रम से विकल्पों का संस्कार करते हुए पर-स्वरूप में प्रवेश करते हैं। अब प्रश्न यह है—इस प्रकार होने से क्या परम तत्त्व विकल्प का विषय नहीं हुआ ? नहीं, द्वैत संस्कार का निराकरण करना ही विकल्प संस्कार की सार्थकता है, क्योंकि परम तत्त्व सर्वत्र सर्वरूप होने के कारण स्वप्रकाश रूप है—इसलिए विकल्प न तो किसी के उपकार के लिए या खण्डन के लिए उपयोगी है। अत्यन्त तीव्र शक्तिपात जिस जीव पर होता है उसमें स्वभाव से ही सत् तर्क का उदय होता है—जो देविओं के द्वारा दीक्षा प्राप्त हुआ ऐसा कहा जाता है। इससे भिन्न जीवों को

---

१. शक्तिपात की मात्रा कम होने पर माया के द्वारा मलिन जीवों में स्वभाव से सत् तर्कों का उदय नहीं होता, किन्तु आगमों के उपदेश से धीरे-धीरे सत् तर्क उदित होता है।

२. आगम शंकाहीन अर्थात् सन्देहरहित सजातीय विकल्पात्मक है। उसी से समुचित विकल्प उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार समुचित विकल्पों के प्रवाह ही विशुद्ध विकल्प है—वही सत् तर्क का स्वरूप है। उसे ही भावना कहते हैं। भावना को सर्वकामदुधा कहा गया है। इस शास्त्र में तर्क योग के छः अंगों के अन्यतम है। प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और तर्क इन छः अंगों में तर्क को उत्तम कहा गया है, क्योंकि यह हेय और यह उपादेय है, इस प्रकार विचार करता हुआ योगी शीघ्र ही तत्त्वज्ञ बन जाते हैं। इस प्रकार तर्क के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति के उपाय रूपी अन्य शास्त्रों को हेय कोटि में रखकर उपादेयरूपी सर्वोत्तीर्ण परम प्रकाशमय तत्त्व में प्रविष्ट होते हैं।

आगम के अनुसार (दीक्षा मिलती है), इसकी सविस्तार आलोचना] शक्तिपात प्रकाशन नामक अध्याय में करेंगे। गुरु आगम के (अर्थ) निरूपण में व्यापार है, फिर आगम का कार्य शंकाहीन (सन्देह रहित) सजातीय ज्ञान की श्रृंखलाओं के उत्पादन के द्वारा उचित विकल्प (शुद्ध विकल्प) को उदित करना है। उन विकल्पों की श्रृंखला को ही—सत् तर्क कहते हैं। वैसे तर्कों को भावना कहते हैं जो अस्फुट भूत-विषय (अतीत विषय) को भी वर्तमान की तरह स्फुटता का आधान करते हुए उसकी भावना की जाती है। इस विषय में शुद्धविद्या प्रकाशरूपी सत् तर्क के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षात् योगांग नहीं है। तपः[1] प्रभृति नियम समूह, अहिंसा आदि यम के प्रकार, पूरक आदि प्राणायाम समूह केवल वेद्य वस्तुओं में ही सीमित हैं अतः संवित् में उनका कोई उपयोग नहीं है। प्रत्याहार[2] भी करण भूमि (इन्द्रिय आदि) में ही उत्कर्षता का आधान करता है, ध्यान, धारणा, समाधि भी उत्तरोत्तर क्रम से अभ्यास[3] के द्वारा सम्पादित होने पर ध्येय वस्तु के साथ ध्यान करने वाले को तदात्मता प्रदान करते हैं। लेकिन अभ्यास शिवस्वरूप परम तत्त्व जो निज स्वभाव है उसमें सम्भव नहीं। संवित् में स्थित होकर ही प्राण, बुद्धि, देह आदि में उत्कर्ष का आपादन ही अभ्यास का तात्पर्य

---

१. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये पाँच यम के अन्तर्गत हैं। यम साक्षात् रूप से संवित् में उपयोगी नहीं है। बोध-स्वभाव शिव-स्वरूप के अधिगम के लिए प्राणायाम आदि की भी उपयोगिता स्वीकृत नहीं है। इस शास्त्र में इन सबको बाहरी आडम्बर कहा गया है।

२. किसी विषय से अर्थात् रूपादि विषयों से इन्द्रियों को निवृत्त कराकर चित्त स्वरूप में स्थित करना ही प्रत्याहार का लक्ष्य है, लेकिन संवित् सर्वव्यापक है। अतः उसकी उपलब्धि सर्वत्र होना सम्भव है। इसी प्रकार धारणा, ध्यान एवं समाधि भी नियताकार होने से परिच्छिन्न है, इसलिए ये अपरिच्छिन्न संवित् के साक्षात्कार में उपयोगी नहीं हैं।

३. हृदय में सचेतनता के साथ प्राण, बुद्धि और शरीर में जो-जो क्रियाएँ होती हैं उसे अभ्यास कहते हैं। भारी वस्तु को उठाना, शास्त्रों का अनुशीलन और उनका आशय ज्ञात करना, नृत्य और संगीत की चर्चा करने से उत्तरोत्तर उनमें कुशलता उत्पन्न होती है। लेकिन बोध-स्वभाव संवित् सदा ही एकरूप है। इसलिए अभ्यास से उसकी वृद्धि या ह्रास नहीं होती।

है—जैसे भार का ढोना, शास्त्रार्थ का बोध और नृत्त का अभ्यास की तरह, संवित् स्वरूप में न तो किसी का ग्रहण करना है, न किसी को हटाना है, इसलिए अभ्यास कैसे होगा ? तब तर्क से भी क्या होगा ? द्वैत बोध की वासना को हठाने का यह एक उपाय मात्र है यहाँ यही कहा गया है—इसका अन्य कुछ उद्देश्य नहीं है। या लौकिक अभ्यास में भी सब रूप चिदात्मक है, अतः भिन्न भिन्न शरीरों में इष्ट रूप को प्रकट करना, उससे भिन्न रूप को गौण कोटि में रखना—यही अभ्यास का तात्पर्य है। परम तत्त्व के विषय में तो किसी का भी निराकरण नहीं करना है। द्वैत विषयक वासना भी कोई अलग वस्तु नहीं है अपितु वह केवल स्वरूप की ही अख्याति मात्र हैं, इसलिए द्वैत का निराकरण विकल्प से किया जाता है—ऐसा ही कहा गया है। परमार्थ यह है कि जो प्रकाशमान स्वरूप हैं जिसने अपनी स्वतन्त्रता से अख्याति रूप को धारण कर लिया है क्रम से उसे त्याग करते हुए विकसोन्मुख, विकसित होने वाला और अन्त में विकसित इस क्रम से प्रकाशित होते हैं। ऐसा प्रकाशन भी परमेश्वर का स्वरूप ही है, इसलिए इस विषय में (प्रकाशन में) योगांग साक्षात् उपाय नहीं है। तर्क को (योगांग) उपकार करते हैं, तो भी सत् तर्क ही साक्षात् उसमें (स्वरूप के प्रकाशन में) उपाय है, वही शुद्ध विद्या है। (विकल्प) नाना प्रकार से संस्कृत होता है—जैसे याग,[1] होम, जप, व्रत और योग आदि है। सब भावों की स्थिति परमेश्वर में ही है—उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है—इस प्रकार विकल्प विषयक दृढ़ निष्ठा की सिद्धि के लिए परमेश्वर में सब भावों का अर्पण करना ही याग है। यह (याग) हृदयहारी है अतः जो कुछ संवित् स्वरूप में स्वतः ही अनुप्रविष्ट होते हैं उन्हें परमेश्वर को अनायास अर्पित किये जा सकते हैं इस अभिप्राय से मनोहर कुसुम और गन्ध आदि का बाहर भी उपयोग होता है ऐसा कहा गया है। सब भावराशि परमेश्वर के तेजः स्वरूप हैं इस प्रकार दृढ़ विकल्प की सिद्धि के लिए परमेश्वररूपी संविदनल शिखा जो सब भावमण्डल के ग्रसन के रसिक हैं उसमें उनके तेजः स्वरूप ही अन्त में शेष रहे इस प्रकार से विलयन करना ही होम है। उसी प्रकार बाह्य और आभ्यन्तर प्रमेयों के रूप में भिन्न-भिन्न भावों की अपेक्षा न करते हुए इस प्रकार वह परमतत्त्व

१. यहाँ याग आदि का जो उल्लेख हुआ है वह भी सत्तर्करूपी है।

जो स्वभावरूप है हृदय में उसका अनुसन्धान ही जप है। सब जगह, सर्वदा उपाय रहित (उपायों के अगम्य) परमेश्वर विषयक अभिमान की प्राप्ति के लिए शरीर तथा घट आदि परमेश्वर का ही तुल्य स्वरूप है—इस प्रकार अभिमान से देखना ही व्रत है। श्री भर्गशिखा में जैसे कहा गया है—

'सब के साथ समता ही उत्तम व्रत है।'

शुद्धविद्या के अंशरूपी विभिन्न प्रकार के विकल्पों के द्वारा अन्य-निरपेक्ष विकल्प जो स्व-भाविक है और जिससे परमार्थ तत्त्व प्रकाश में आ जाता है, वह नित्य वैसे ही प्रकाशमान हैं इस प्रकार दृढ़ प्रतिपत्ति के लिए उसके स्वरूप का अनुसन्धानात्मक विकल्प विशेष योग है।

इसमें परमेश्वर पूर्ण संवित्स्वभाव हैं, पूर्णता ही उनकी शक्ति हैं जो कुल, सामर्थ्य, ऊर्मि, हृदय, सार, स्पन्द, विभूति, त्रीशीका, काली, कर्षणी, चण्डी, वाणी, भोग, दृक, नित्या इत्यादि आगम भाषाओं से तत्तत् शब्दों की सार्थकता प्रतिपादित करती हुई कही जाती हैं, जो उन विभिन्न रूपों में ध्यान करनेवालों के हृदय में विराजती हैं। वह समग्र शक्तिरूपिणी है इस प्रकार दृष्टि में आ जाने से पूर्णतारूपिणी संवित् का प्रकाशन होता है। परमेश्वर की शक्तियाँ असंख्य हैं। अधिक क्या, जो विश्व है वह उन्हीं की शक्तियाँ हैं, अतः इस विषय में उपदेश करना सम्भव नहीं।

यह विश्व तीन शक्तियों[1] से समाप्त हो जाता है। शिव से पृथ्वी तक

---

१. समग्र विश्व तीन शक्तियों का विलास है। एक श्री पराशक्ति जिसके द्वारा शिव से पृथ्वी तक तत्त्वराशि निर्विकल्प संविद् रूप में भासित होता है, दूसरी परापरशक्ति है जिससे दर्पण में हस्ती की छाया के सदृश दर्पण रूप में अभिन्न होकर भी हस्ती रूप में उससे भिन्न प्रतीत होता है और तीसरी भेदमय मायिक स्थिति है जहाँ भेद ही प्रधान है। इन तीनों के शक्ति के अन्तराल में जो शक्ति सब में अनुस्यूत है वह भी पराशक्ति का ही एक रूप है जिसके पर्याय मातृसद्भाव, कालकर्षिणी आदि है। प्रत्येक शक्ति सृष्टि, स्थिति और संहार के क्रम से तीन-तीन होने के कारण कुल बारह बनती हैं। पूर्ण चैतन्य की अभिव्यक्ति जिस शक्ति के द्वारा होती है और जिससे काल का क्रमिक धारा चिरकाल के लिए अस्तमित हो जाती है वही कालसंकर्षणी की स्थिति है। सभी प्रमाताओं में प्रमिति क्रिया का कर्तृत्व रूप प्रमातृत्व इस मातृसद्भाव रूप शक्ति के कारण ही सम्भव होता है।

(समग्र तत्त्व) को जिस शक्ति से विकल्प विरहित केवल संवित् रूप में परमेश्वर धारण करते हैं, दर्शन करते हैं और प्रकाशित करते हैं वह उनकी श्री पराशक्ति हैं।

जिस शक्ति से दर्पण में स्थित हस्ती के समान भेदाभेद रूप में भासित करते हैं वह उनकी श्री मदपरा शक्ति हैं।

जिस शक्ति से परस्पर पृथग् रूप में अर्थात् परस्पर भेद से प्रकाशित करते हैं वह उनकी श्रीमदपरा शक्ति हैं।

इन त्रिविध को जिस शक्ति के द्वारा धारण किया जाता है अर्थात् अपने स्वरूप में ही स्थापित करते हुए अनुसंधानात्मक व्यापार से ग्रसते हैं वह उनकी भगवती श्रीपरा शक्ति ही श्रीमातृसद्भाव कालकर्षिणी आदि अन्य शब्दों से वर्णित की जाती हैं। इन चार शक्तियों के प्रत्येक स्वतन्त्रतावश तीन तीन रूप से उदित होती है। अतः सृष्टि स्थिति तथा संहार में ये बारह[1] बनती हैं। जैसे—

१. संवित् पहले भाव को अन्तः ही कलना करती है,

२. इसके अनन्तर बाहर स्फुट रूप से कलना करती है,

३. बाहर ही उसे रंजनात्मक रूप से ग्रहण करने बाद उस भाव को अन्तः संहार करने की अभिलाषा से कलना करती है,

---

१. परम संवित् रूप प्रमाता भेदरूप इन्धन के दहन करने के कारण अग्निरूपी है। वे स्वरूपतः अहं प्रतीति मात्र है जो अपने स्वातन्त्र्य से बुद्धि मन ओर दस इन्द्रिय के रूप धारण कर द्वादश भाव से स्फुरित होते हैं। प्रमाता जो अग्निरूपी है वही प्रमाणरूप स्थिति प्राप्त करते हैं—उस समय उन्हें सूर्य कहते हैं—अहंकार हो उनके उस समय का रूप है। जिसे हम प्रमाण कहते हैं वह प्रमाता का ही बाहरी रूप है। अब प्रमेय की बात है। प्रमाण बिना किसी आधार के प्रमाण नहीं कहलायेगा। अतः सूर्य ही सोम अर्थात् मेयरूपी विश्व का रूप धारण करता है। प्रमाता से प्रमेय तक की स्थितिओं मे प्रत्येक के चार-चार क्रम हैं जो सृष्टि, स्थिति, संहार और अनाख्या नाम से परिचित है इसलिए उनकी संख्या कुल बारह है। ये जो भासनाएँ हैं वे संवित् की ही भासना है। अतः बोधभूमि में सचरणशील योगी किसी भी स्थिति में इन चारों का अनुसन्धान करते हुए उसमें तल्लीन हो सकते हैं।

४. तदनन्तर उसके उपसंहरण के विघ्नरूपी शंका का निर्माण करती है, उसका संहरण भी करती है,

५. शंका के अंश जो ग्रसित हो चुका है भाव के उस भाग को अपने स्वरूप में संहरण से कलना करती है,

६. यह जो उपसंहार करनेवाला है यह मेरा ही स्वरूप है इस प्रकार से भी अपने स्वभाव की कलना करती है,

इसके अनन्तर उपसंहार करनेवाले के स्वभाव की कलना में किसी भाव को वासना रूप में स्थापित करती है और किसी भाव को संवित् मात्रा शेष रूप से कलना करती है,

८. इसके बाद स्वरूप की कलना के अनन्तर उत्पन्न करणचक्र की कलना करती है,

९. इसके उपरान्त करणेश्वर की कलना भी करती है,

१०. इसके बाद कल्पित मायिक प्रमाता रूप की भी कलना करती है,

११. तब संकोच त्याग के प्रति उन्मुखता और विकास रूप चमत्कार रस के आस्वादन करनेवाले प्रमाता रूप की कलना करती है।

१२. इसके बाद (प्रमाता के) विकसित स्वरूप की भी कलना करती है।

अतः भगवती संवित् देवियाँ सब प्रमाताओं के प्रति अथवा किसी एक प्रमाता के प्रति दो या तीन आदि के क्रम से या अक्रम से उदित होती है और चक्र के सदृश आवर्तित होती रहती हैं। बाहर भी मास, कला, राशि के क्रम से और भीतर घट पटादि के क्रम से भी आभासित होती हैं, इस प्रकार भासित होती हुई चक्रेश्वर की स्वतन्त्रता का पोषण करती हैं इसलिए वे श्रीकाली[1] शब्दवाच्या हैं। कलना का अर्थ गति,

---

१. यहाँ जो कलना की चर्चा हुई उसके विभिन्न प्रकार के अर्थ हैं जो ग्रन्थकार ने अपने तन्त्रालोक में स्पष्ट किया है। कलना करने वाली संवित् को काली कहते हैं। इन कालियों की संख्या बारह हैं जो निम्नप्रकार हैं—१ सृष्टि-काली, २. स्थितिकाली, ३. संहारकाली, ४. रक्तकाली, ५. स्वकाली (सुकाली), ६. यमकाली, ७. मृत्युकाली, ८. रुद्रकाली (भद्रकाली),

क्षेप, ज्ञान, भोगीकरण, शब्दन, स्वात्मलयीकरण हैं। इस विषय में भूतिराज गुरु का कथन है—

'क्षेप और ज्ञान के कलना के कारण काली इत्यादि'

यही अर्थ मेरे द्वारा विरचित विभिन्न ग्रन्थ जैसे विवरण और प्रकरण-स्तोत्र आदि में विस्तृत रूप से देखने योग्य हैं। गम्भीर बातें एक जगह नहीं खोल देना चाहिए, सर्वथा उसका गोपन भी नहीं करना चाहिए—यही हमारे गुरुचरणों का निर्देश है। अतः याग होम आदि के विषयों में जो कुछ कहा गया है वह इस प्रकार महेश्वर स्वरूप में ही स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। जो वस्तु हेय है सभी लोग उसे ही उपादेय भूमिका के रूप में ग्रहण करते हैं, और विष्णु से लेकर शिव तक सभी को परमशिव रूप में देखते हैं, ऐसी मिथ्यादृष्टि अनुत्तर योगी के द्वारा सर्वथा त्याज्य है। विद्याधिपति ने इसलिए अपने अनुभव स्तोत्र में विशेष विचार किया है। इस प्रकार याग से योग तक पाँचों विषय पृथक्-पृथक् रूप में नाना प्रकार है अतः उनमें जैसे सुदृढ़ निष्ठा उत्पन्न हो वैसा आचरण (अभ्यास) करना चाहिए। यह भक्ष्य है और यह अभक्ष्य तथा यह शुद्ध है और यह अशुद्ध है इस प्रकार विचारों से जो वस्तुओं का सहज धर्म नहीं है और कल्पना मात्र ही उनका वास्तविक तथ्य या सार है आत्मा (शरीर) का क्लेश उत्पन्न नहीं करना चाहिए—श्रीपूर्व आदि ग्रन्थों में ऐसा कहा गया है। शुद्धि नीलत्व धर्म के सदृश वस्तु का धर्म नहीं है, अन्य स्थलों में उसी की अशुद्धता का निर्देश दिया गया है—जैसे

---

९. परमार्ककाली, १०. मार्तण्ड काली, ११. कालाग्नि रुद्रकाली, १२. महा-काली (पराकाली, महाकाल काली, कालकाली), यह जो काली की कलना आदि की बातें कही गयी हैं वह प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता के साथ सम्बन्धित है और प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता के प्रत्येक स्थिति सृष्टि, स्थिति, संहार और अनाख्यारूपी है इसलिए संविद् देवियों की कुल संख्या बारह है।

वास्तव में कोई भी वस्तु अपने से भिन्न न होते हुए भी अपनी स्वतन्त्रता से उसे बाहर अवभासित करता है, ऐसा करना ही सृष्टि है। उसी प्रकार प्रमाता से अभिन्न जो संवित् है वह प्रमाण दशा को प्राप्त करती हुई प्रमेय बन जाती है।

दान दीक्षित पुरुष के लिए—प्रवर्तक वाक्य से (दान) वहाँ अशुद्धता का निर्देश हुआ ऐसा कहा जाय, अन्य प्रकार प्रवर्तक वाक्य से (जो शिव के द्वारा कहा गया है) तुल्य हो जाता है, इस प्रकार दूसरा प्रवर्तक वाक्य असत् (अलीक) है और उस प्रकार वाक्य बाध दोष से बाधित है—ऐसा कहा जाय तो यह ठीक नहीं क्योंकि शिव के द्वारा कथित वाक्य ही अन्य प्रवर्तक वाक्यों का बाधक है जो युक्तिसिद्ध है और सर्वज्ञानोत्तर आदि अनन्त प्रकार आगमों के द्वारा प्रमाणित हैं—इस विषय में आगे आलोचना करेंगे। अतः वैदिक से आरम्भ कर पारमेश्वर सिद्धान्त रूपी तन्त्र जैसे कुलोच्छुष्मादि शास्त्रों में कथित जो नियमरूपी विधि या निषेधात्मक बातें हैं वे सभी यहाँ अकिंचित्कर है। श्रीपूर्व आदि ग्रन्थों में ऐसा ही कहा गया है—इसका विस्तृत विवरण तन्त्रालोक में अन्वेषण करना चाहिए।

× × ×

मैं जड़ हूँ, कर्मपाश से बद्ध हूँ, मलिन हूँ, दूसरे के द्वारा संचलित होता हूँ पशु जीव का इस प्रकार जो निश्चय है इसके विपरीत सुदृढ़ निश्चयात्मक निष्ठा की प्राप्तिरूपी सिद्धि आने पर वह उसी क्षण विश्वशरीर चिदात्मक पतिस्वभाव को प्राप्त करता है।

इस प्रकार निश्चय जैसे आ सकता है पर योगी सतत उस प्रकार अनुसन्धान के लिए अवहित रहे। वस्तु के यथार्थरूप से हीन जो दृष्टि है उससे शंकित होना नहीं चाहिए अर्थात् सन्देह में नहीं पड़ना चाहिए न तो मूर्खों के उपदेशों से भ्रमित होना चाहिए।

× × ×

किसी का अध्यवसाय जैसे-जैसे स्फुट होता जायगा, उसका प्रभाव भी तब उसी प्रकार होगा।

× × ×

मैं मलिन हूँ, मैं पशु हूँ, अथवा मैं सब भावमण्डल से भिन्न हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय ने जिसके हृदय को मलिन कर रखा है उसमें कैसे परत्व का प्रतिभास होगा ?

× × ×

परम शिवरूपी सूर्य किरणों से जिसके हृदय कमल तीव्र शक्तिपात

के द्वारा खिल उठा है उसमें ही रहस्य सहित बोधक्रम में मनोहर परिमल खिलता है।

× × ×

मैं ही शिवनाथ हूँ अशेष जीव और तत्त्वों के परम विश्राम हूँ ऐसा नदन करता हुआ विमर्शरूपी भ्रमर प्रकाशरूप अपने लक्ष्य को धारण करता है।

× × ×

श्री अभिनव गुप्ताचार्य विरचित तन्त्रसार के शाक्तोपाय प्रकाशन नाम चतुर्थ आह्निक है।

अथ पञ्चममाह्निकम्

अथाणवोपायः

तत्र यदा विकल्पः स्वयमेव संस्कारम् आत्मनि उपायान्तरनिरपेक्षतयैव कर्तुं प्रभवति, तदा असौ पाशवव्यापारात् प्रच्युतः शुद्धविद्यानुग्रहेण परमेशशक्तिरूपताम् आपन्न उपायतया अवलम्ब्यमानः शाक्तं ज्ञानम् आविर्भावयति। तदेतच्च निर्णीतम् अनन्तर एव आह्निके। यदा तु उपायान्तरम् असौ स्वसंस्कारार्थं विकल्पोऽपेक्षते, तदा बुद्धिप्राणदेहघटादिकान् परिमितरूपान् उपायत्वेन गृह्णन् अणुत्वं प्राप्य आणवं ज्ञानम् आविर्भावयति, तत्र बुद्धिः ध्यानात्मिका, प्राणः स्थूलः सूक्ष्मश्च; आद्य उच्चारणात्मा, उच्चारणं च नाम पञ्च प्राणाद्याः वृत्तयः, सूक्ष्मस्तु वर्णशब्दवाच्यो वक्ष्यते, देहः संनिवेशविशेषात्मा करणशब्दवाच्यः, घटादयो बाह्याः कुम्भस्थण्डिललिङ्गपूजाद्युपायतया कीर्तयिष्यमाणाः। तत्र ध्यानं तावत् इह उचितम् उपदेक्ष्यामः, यत् एतत् स्वप्रकाशं सर्वतत्त्वान्तर्भूतं परं तत्त्वम् उक्तं, तदेव निजहृदयबोधे ध्यात्वा, तत्र प्रमातृप्रमाणप्रमेयरूपस्य वह्न्यर्कसोमत्रितयस्य संघट्टं ध्यायेत् यावत् असौ महाभैरवाग्निः ध्यानवातसमिद्धाकारः संपद्यते, तस्य शाक्तशक्तिज्वालाद्वादशकपरिवृतस्य चक्रात्मनः बाह्ये ग्राह्यात्मनि विश्रान्तं चिन्तयेत्, तेन च विश्रान्तेन प्रथमं तद्बाह्यं सोमरूपतया सृष्टिक्रमेण प्रपूरितं, ततः अर्करूपतया स्थित्या अवभासितं, ततोऽपि संहारवह्निरूपतया विलापितं, ततः अनुत्तरात्मताम् आपादितं ध्यायेत्। एवं तच्चक्रं समस्तबाह्यवस्त्वभेदपरिपूर्णं संपद्यते। ततो वासनाशेषानपि भावान् तेन चक्रेण इत्थं कृतान् ध्यायेत्। एवम् अस्य अनवरतं ध्यायिनः स्वसंविन्मात्रपरमार्थान् सृष्टिस्थितिसंहारप्रबन्धान् सृष्ट्यादिस्वातन्त्र्यपरमार्थत्वं च स्वसंविदो निश्चिन्वतः सद्य एव भैरवीभावः। अभ्यासात् तु सर्वेप्सितसिद्ध्यादयोऽपि।

> स्वप्रकाशं समस्तात्मतत्त्वं मात्रादिकं त्रयम्।
> अन्तःकृत्य स्थितं ध्यायेद्धृदयानन्दधामनि॥
> तद्द्वादशमहाशक्तिरश्मिचक्रेश्वरं विभुम्।
> व्योमभिर्निःसरद्बाह्ये ध्यायेत्सृष्ट्यादिभावकम्॥

तद्ग्रस्तसर्वबाह्यान्तर्भावमण्डलमात्मनि ।
विश्राम्यन्भावयेद्योगी स्यादेवं स्वात्मनः प्रथा ॥

इति संग्रहश्लोकाः। इति ध्यानम्।

अथ उच्चारः

तत्र प्राणम् उच्चिचारयिषुः पूर्वं हृदय एव शून्ये विश्राम्यति, ततो बाह्ये प्राणोदयात्, ततोऽपि बाह्यं प्रति अपानचन्द्रापूरणेन सर्वात्मतां पश्यति, ततः अन्यनिराकाङ्क्षो भवति, ततः समानोदयात् संघट्टविश्रान्तिम् अनुभवति, ततः उदानवह्न्युदये मातृमेयादिकलना ग्रसते। तद्ग्रासकवह्निप्रशमे व्यानोदये सर्वाविच्छेदवन्ध्यः स्फुरति। एवं शून्यात् प्रभृति व्यानान्तं या एता विश्रान्तयः ता एव निजानन्दो, निरानन्दः, परानन्दो, महानन्दः चिदानन्द इति षट् आनन्दभूमय उपदिष्टाः, यासाम् एकः अनुसंधाता उदयास्तमयविहीनः अन्तर्विश्रान्तिपरमार्थरूपो जगदानन्दः तत् एतासु उच्चारभूमिषु प्रत्येकं द्व्यादिशः सर्वशो वा विश्राम्य अन्यत् तद्देहप्राणादिव्यतिरिक्तं विश्रान्तितत्त्वम् चासादयति। तदेव सृष्टिसंहारबीजोच्चारणरहस्यम् अनुसंदधत् विकल्पं संकुर्यात्, आसु च विश्रान्तिषु प्रत्येकं पञ्च अवस्था भवन्ति प्रवेशतारतम्यात्। तत्र प्रागानन्दः पूर्णतांशस्पर्शात्, तत उद्भवः क्षणं निःशरीरतायां रूढेः, ततः कम्पः स्वबलाक्रान्तौ देहतादात्म्यशैथिल्यात्, ततो निद्रा बहिर्मुखत्वविलयात्। इत्थम् अनात्मनि आत्मभावे लीने स्वात्मनः सर्वमयत्वात् आत्मनि अनात्मभावो विलयते इति, अतो घूर्णिः महाव्याप्त्युदयात्। ता एता जाग्रदादिभूमयः तुर्यातीतान्ताः। एताश्च भूमयः त्रिकोणकन्दहृत्तालूर्ध्वकुण्डलिनीचक्रप्रवेशे भवन्ति। एवम् उच्चारविश्रान्तौ यत् परं स्पन्दनं गलिताशेषवेद्यं, यच्च उन्मिषद्वेद्यं, यच्च उन्मिषितवेद्यं, तदेव लिङ्गत्रयम् इति वक्ष्यामः स्वावसरे। परं चात्र लिङ्गं योगिनीहृदयम्। तत्र मुख्या स्पन्दनरूपता संकोचविकासात्मतया यामलरूपतोदयेन विसर्गकलाविश्रान्तिलाभात् इत्यलम्। अप्रकाश्यः अत्र अनुप्रवेशः।

पूर्वं स्वबोधे तदनु प्रमेये विश्रम्य मेयं परिपूरयेत।
पूर्णेऽत्र विश्राम्यति मातृमेयविभागमाश्वेव स संहरेत ॥

व्याप्त्याथ विश्राम्यति ता इमाः स्युः
शून्येन साकं षडुपायभूम्यः ।
प्राणादयो व्याननपश्चिमास्त-
ल्लीनश्च जाग्रत्प्रभृति प्रपञ्चः ॥

अभ्यासनिष्ठोऽत्र तु सृष्टिसंहृद्विमर्शधामन्यचिरेण रोहेत् ।

इति आन्तरश्लोकाः । इति उच्चारणम् ।

अथ सूक्ष्मप्राणात्मा वर्णः

अस्मिन् एव उच्चारे स्फुरन् अव्यक्तानुकृतिप्रायो ध्वनिः वर्णः, तस्य सृष्टिसंहारबीजे मुख्यं रूपं, तदभ्यासात् परसंवित्तिलाभः, तथाहि—कादौ मान्ते साच्के अनच्के वा अन्तरुच्चारिते स्मृते वा समविशिष्टः संवित्स्पन्दस्पर्शः समयानपेक्षित्वात् परिपूर्णः, समयापेक्षिणोऽपि शब्दाः तदर्थभावका मनोराज्यादिवत्, अनुत्तरसंवित्स्पर्शात् एकीकृतहृत्कण्ठोष्ठो द्वादशान्तद्वयंहृदयं च एकीकुर्यात् इति वर्णरहस्यम् । अन्तःस्फुरद्विमर्शा-नन्तरसमुद्भूतं सितपीताद्यान्तरं वर्णम् उद्भाव्यमानं संविदम् अनुभाव-यति इति केचित् ।

वाच्यविरहेण संवित्स्पन्दादिन्द्वर्कगतिनिरोधाभ्याम् ।
यस्य तु समसंप्रवेशात् पूर्णा चिद्बीजपिण्डवर्णविधौ ॥

इति आन्तरश्लोकः । इति वर्णविधिः करणं तु मुद्राप्रकाशने वक्ष्यामः ।

विकल्पः कस्यापि स्वयमनुपयन्पूर्णमयता-
मुपायात्संस्कारं व्रजति स उपायोऽत्र बहुधा ।
धियि प्राणे देहे तदनु बहिरित्याणवतया
स निर्णीतो नैषां परफलविधौ क्वापि हि भिदा ॥

सुण्णउ रविससि दहन सउ उस्सउ एहु सवीरु ।
उहि अच्छन्तउ परमपउ पावइ अचिरें वीरु ॥

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे आणव-
प्रकाशनं नाम पञ्चममाह्निकम् ।

आणव उपाय

उस विषय में जब विकल्प बिना किसी उपाय के अपने में अपना संस्कार कर सकता है, तब वह जीव पशुजनों[1] के द्वारा किये जानेवाले कार्यों से मुक्त होकर शुद्ध विद्या के अनुग्रह से शक्तिरूप धारण करता है, जिसके फलस्वरूप वह शाक्तज्ञान को उपाय रूप में अपनाता है। इस विषय में पिछले आह्निक में विचार किया गया है।

जब उसे अन्य कोई विकल्प उपायरूप में अपने संस्कार के लिए अपेक्षित है, तब वह बुद्धि, प्राण, शरीर, घट आदि परिच्छिन्न-स्वभाव किसी वस्तु को उपायरूप में ग्रहण करता है और अणुभाव-प्राप्त जीव में आणव ज्ञान (संकुचित ज्ञान) उदित कराता है। उनमें बुद्धि ध्यानात्मक है,[2]

---

१. पाशबद्ध जीव ही पशु शब्द का अर्थ है। आत्मा में संकोच के आविर्भाव हो जाने से उसकी स्वाभाविक ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति भी संकुचित या परिच्छिन्न हो जाती हैं, उसके स्वभावभूत शिवत्व या पूर्णचैतन्य मानों ढक जाता है। उस समय उसे पशु या अणु कहा जाता है। आधारगत योग्यता के अनुसार अणु भी नानाप्रकार हैं। शक्तिपात की मात्रा के तारतम्य के अनुसार किसी-किसी आत्मा में स्वभाव से ही सत् तर्क का उदय नहीं होता। सत् तर्क के उदय के लिए उसे आगमों की अपेक्षा है, फिर उस आगम का निरूपण श्रीगुरु ही कर सकते हैं। आगमों के सम्यक् मनन से विशुद्ध विकल्पों का उदय होता है। लेकिन जिन साधकों में योग्यता बहुत कम है उनके मलिन विकल्पों के शोधन के लिए शुद्ध विकल्प ही पर्याप्त नहीं, उन्हें अन्य साधनों की अपेक्षा है। ये सब साधन संक्षेप में ध्यान, प्राण का आश्रयण और देह, इन्द्रिय आदि का व्यापार हैं। हमारे शरीर परमार्थ की प्राप्ति में अत्यन्त स्थूल साधन है—देह में जिनका आत्मभिमान प्रबल है उनके लिए शरीर को भी बाह्य साधन माना जाता है। शरीर के द्वारा क्रियात्मक मुद्रा आदि सम्पन्न होता है।

२. ध्यान बुद्धि का कार्य है। बुद्धि के स्तर में जिसका आत्मबोध प्रबल है उसके लिए ध्यान ही उत्तम साधन है। उसी प्रकार प्राणमय भूमि में आत्मभिमान रखने वालों के लिए उच्चारण ही प्रधान उपाय है। शरीर

प्राण स्थूल और सूक्ष्मरूप है, जिनमें पहला (स्थूल प्राण) उच्चारण-स्वभाव है। उच्चारण का अर्थ प्राण आदि पाँच प्रकार वृत्तियाँ हैं। सूक्ष्म प्राण वर्णात्मक है—जिसके बारे में आगे बतलायेंगे। शरीर जो विशेष प्रकार के अवयव सन्निवेश रूपहै उसे करण कहा जाता है। घट आदि जो घड़ा, स्थण्डिल लिङ्ग आदि के पूजन में उपयोगी उपायों के रूप में वर्णित किये जायेंगे, वे बाहरी साधन हैं। उनमें जो ध्यान है यहाँ उचित समझकर उसके स्वरूप के सम्बन्ध में उपदेश करेंगे। यह जो स्वप्रकाश सब तत्त्वों के अन्तरङ्ग[1] जिसे परमतत्त्व कहा गया है उसे अपने हृदयरूपी बोध में ध्यान करने के बाद उसी स्थान में प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय रूप अग्नि, सूर्य, सोम

में आत्मभिमान रहने पर करण, मुद्रा, आसन आदि विकल्पों को हठाने के लिए उपयोगी साधन समझे जाते हैं।

प्राण दो प्रकार है—एक सामान्य रूप और दूसरा विशेष। यही विशेष प्राण, प्राण अपान, समान, उदान और व्यान रूप वृत्तियाँ हैं। यह विशेष प्राण सामान्य प्राण में आश्रित होकर पाँच वृत्तियों के रूप में शरीर के भिन्न-भिन्न कार्यों का सम्पादन करता है, इसका स्वभाव उच्चारण है। सामान्य प्राण स्पन्द, स्फुरत्ता आदि नामों से परिचित है। संवित् ही सृष्टि के प्रथम उन्मेष के समय शून्यता को प्रकट करने के बाद प्राण रूप धारण करता है।

१. चैतन्य-स्वभाव परासंवित् स्वप्रकाश है। वही अपनी स्वातन्त्र्य से सर्वतत्त्व-मय है, अर्थात् भिन्न-भिन्न रूपों में वही प्रकाशमान हैं। उन्हें अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए। हृदय ही सब तत्त्वों का अन्तरतम है। योगी को अवधानता के साथ प्राण, अपान और उदानरूपी सोम, सूर्य और अग्नि के सामरस्य का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान कुम्भक वृत्ति के द्वारा इस प्रकार अनुसन्धान करना चाहिए कि प्राण अपान और उदान सब अपनी विशिष्ट वृत्तियों को छोड़ कर अभिन्न हो गये हैं। अरणि के मन्थन से जैसे अग्नि प्रज्ज्वलित हो उठती है उसी प्रकार प्राण और अपान की विरोधी गति मध्यधाम के प्रवेश के साथ-साथ महाभैरव रूपी उदान वह्नि का रूप धारण कर प्रज्ज्वलित हो उठी है। उस अग्निज्वाला में परिच्छिन्न प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय भी परिच्छिन्नता को छोड़कर परप्रमाता के साथ तादात्म्य प्राप्त कर लिया है—इस प्रकार ध्यान होना चाहिए।

इन तीनों के सामरस्य का ध्यान करना चाहिए। यह ध्यान तब तक चलता रहे जब तक महाभैरव रूप अग्नि ध्यान के पवन से ज्वाला रूप धारण कर ले। वह अग्नि पहले आलोचित (तृतीय आह्निक में) द्वादश शक्तिरूप[1] शिखाओं से घिरी हुई है और चक्ररूपी है और आँखें आदि किसी एक छिद्र रूपी दरवाजे से बाहर निकल कर ग्राह्य वस्तु में विश्राम लेती हैं—ऐसा चिन्तन करना चाहिए। बाहर विश्रान्त उस तत्त्व द्वारा वह बाहरी दृश्य पहले सोमरूप सृष्टि क्रम से आपूरित, उसके बाद सूर्यरूप स्थिति से अवभासित उसके अनन्तर संहाररूप अग्नि के द्वारा विलयन और अन्त में उसे अनुत्तर[2] स्वभाव में स्थापित करना है—ऐसा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार वह चक्र सब बाहरी वस्तुओं के साथ अभिन्न होकर परिपूर्ण होता है। इसके बाद वासनारूप[3] में स्थित सभी भावों को उस चक्र के साथ (इस प्रकार अनुत्तरतारूप प्रदान करते हुए) ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार निरन्तर ध्यान करनेवाले को सृष्टि,

---

१. चतुर्थ आह्निक में चक्रेश्वररूपी परप्रमाता का जो उल्लेख हुआ वह द्वादश शक्तियों से परिवेष्टित है ऐसा कहा गया है। वे शक्तियाँ सृष्टि, स्थिति, संहार से सम्बन्धित है, प्रत्येक स्थिति के साथ जो अनवच्छिन्न चतुर्थ है और जिसे अनाख्या कहते हैं उसका सम्बन्ध वर्तमान है, इसलिए शक्तियों की संख्या बारह हैं। वे इस प्रकार है—

(क) सृष्टि-सृष्टि, सृष्टि स्थिति, सृष्टि संहार, सृष्टि अनाख्या।

(ख) स्थिति सृष्टि, स्थिति-स्थिति, स्थिति संहार, स्थिति अनाख्या।

(ग) संहार सृष्टि, संहार स्थिति, संहार-संहार, संहार अनाख्या।

२. अनुत्तर चक्र (द्वादशात्मक) चक्षु आदि द्वार से बाहर जाता है और विषय का रूप धारण कर लेता है। जो विषय का रूप है वह सोमात्मक प्रमेय है, इन्द्रिय उस समय प्रमाण है और वह सूर्यात्मक है और विषय का ग्राहक ही प्रमाता है जो अग्नि आत्मक है। प्रमाता के द्वारा विषयों का अवभासना ही सृष्टि है। विषय की भासना के बाद कुछ क्षण तक वह विषय को अनुराग से देखता है, यही स्थिति है। इसके बाद 'मैंने इसे जान लिया हूँ' इस प्रकार उसे अपने में उपसंहृत कर लेता है—यही संहार है। अन्त में सभी चिदग्नि में स्थापित करता है—यही अनुत्तर है।

३. भावों के नाश के अनन्तर वासना रूप में अर्थात् संस्कार के रूप में उनकी स्थिति रहती है, इसलिए उनका भी अग्निज्वाला में लीन करना चाहिए।

स्थिति और संहार रूप कार्य समूह अपने संवित् ही जिसका परमतत्त्व है और परम स्वरूप सृष्टि आदि कार्य करनेवाली स्वातन्त्र्य शक्तिरूप स्वसंवित् ही है—इस प्रकार दृढ़ निश्चय होने पर उसे तत्काल ही भैरव-भाव आ जाता है। इसके अभ्यास से सभी ईप्सित सिद्धियाँ भी होती हैं।

माता, मान और मेय रूपी तीन स्थितियों को अपने स्वरूप में रख कर स्थित है, उस स्वप्रकाश, और जो सभी के आत्मस्वरूप हैं उन्हें अपने हृदयरूप आनन्दधाम में ध्यान करना चाहिए।

उन द्वादश महाशक्तिरूप रश्मियों के चक्रेश्वर को जो व्यापक हैं जो इन्द्रियरूपी शून्य मार्ग से बाहर निःसरणशील है और सृष्टि आदि भावों का जनक हैं ऐसा ध्यान करना चाहिए।

उनके द्वारा सब बाह्य भावसमूह आत्मरूपी अखण्ड मण्डल में अन्तर्भाव और उसी में उनका (भावों का) विश्राम हो रहा है—योगी को इस प्रकार भावना करनी चाहिए। ऐसे होने पर आत्मस्वरूप का प्रकाश होगा।

संग्रह श्लोक इस प्रकार हैं। इति ध्यान।

उच्चार[1]

प्राण को उच्चारण करने के इच्छुक (ऊर्ध्व मुख प्रेरित करने के इच्छुक) मनुष्य पहले हृदयरूप शून्य[2] में उसे विश्राम कराता है, इसके

---

१. प्राण के प्राणन क्रिया के सहारे कैसे अनुत्तर स्वभाव खुल जाता है उच्चार के रहस्य बतलाते हुए ग्रन्थकार उसे स्पष्ट करते हैं। प्राणात्मक उच्चार से एक अव्यक्त ध्वनि निरन्तर स्फुरित होती है, इसे अनाहत नाद कहते हैं। प्राण के उदय होने के पहले हृदय में उसकी स्थिति क्षणभर के लिए होती है।

२. शून्य शब्द से अभाव को समझना चाहिए। यह अभाव सब भावों की विलयन रूप स्थिति है। हृदय भी आकाश रूप है जहाँ किसी प्रकार भाव का अस्तित्व नहीं है, संवित् ही उसका एकमात्र स्वरूप है। यहीं चैतन्य का स्वात्मभूत आनन्द विकसित रूप में है, इसलिए इस आनन्द का नाम पड़ा है निजानन्द, यह आनन्द प्रमाता के स्वरूप के अनुभव में ही स्थित है—स्वरूप के साक्षात्कार से इस आनन्द का प्रकाशन होता है।

बाद बाहर प्राण का उदय होता है। वहाँ भी उस बाह्य का अपानरूपी चन्द्र के द्वारा आपूरण होने पर उसकी सर्वात्मतारूप को देखता है, उसके बाद वह दूसरे के प्रति आकांक्षा रहित होता है, उसके अनन्तर समान के उदय होने पर सब विषयों के परस्पर मेलनरूप विश्रान्ति का अनुभव करता है, उसके बाद उदानरूप अग्नि के उदय होने पर प्रमाता, प्रमेय रूप कलना का ग्रास होता है। उसके ग्रास करनेवाली अग्नि के प्रशमन हो जाने पर व्यान का उदय होता है, तब सब प्रकार की अवच्छिन्नता (संकोच) हट जाती है। इस प्रकार शून्य से व्यान तक ये जो विश्रान्तियाँ हैं उन्हें निजानन्द[1], निरानन्द[1], परानन्द[2], ब्रह्मानन्द[3], महानन्द[4], चिदानन्दरूप[5] छः आनन्दभूमियों के रूप में उपदेश किये गये हैं जिनका

---

१. चैतन्यशक्ति शून्यता के अवभासना के बाद प्राणरूप धारण करती है। प्राण जड़ और चेतन दोनों धर्मों से युक्त है, क्योंकि परमेश्वर ने अन्य जड़ों से भिन्न बनाकर इसमें अपनी अहन्ता रूप कर्तृत्व प्रदान किया है और इसे ग्राहक बनाया है। यही प्राण प्रमातृ भूमि में निजानन्द रूप है, लेकिन जब प्रमाता प्रमाण भूमि को स्पर्श करता हुआ प्रमेय की ओर आगे बढ़ता है अर्थात् प्राण जब स्वल्प मात्रा में बहिर्मुख होता है तब उस आनन्द का नाम पड़ता है निरानन्द क्योंकि उस समय वह प्रमातृगत आनन्द से रहित हो जाता है।

२. परानन्द—प्रमेय वस्तु के उदय होने पर इस प्रकार आनन्द की भावना होनी चाहिए। अपान के उदय से प्रमेय का उदय माना जाता है। प्रमेय के उदय के कारण भिन्नता आ जाती है इसलिए यह आनन्द निजी नहीं आत्मा से किञ्चित् भिन्न का है—इसलिए इसे परानन्द कहते हैं।

३. समान भूमि में समग्र प्रमेय घुलमिलकर एक बन जाता है। उस समय उनके परस्पर के सम्मीलन से जिस आनन्द का विकास होता है उसमें बृहत्व और बृंहितत्व दोनों गुणों के समावेश के कारण उसे ब्रह्मानन्द कहा जाता है।

४. प्राण और अपानों के प्रतिदिन की जो कलनाएँ हैं, जिसकी संख्या २१६०० हैं, योगी मध्यमार्ग में उन्हें विलयन कर सकने पर वही प्राण उदान रूप धारण करता है। उदान वह्निरूप है, उस समय प्रमातृगत आनन्द का अनुभव होता है—उसे स्वात्म-विमर्शमय रूप में चिन्तन करना चाहिए। इसका नाम महानन्द है।

५. उपर्युक्त महानन्द के विश्राम के अनन्तर महाव्याप्ति का उदय होता है।

एक अनुसन्धाता है। उसका न तो उदय है न अस्त, अन्तर्विश्रान्ति ही जिसका परमरूप है, वह जगदानन्द है। इन उच्चारभूमियों में प्रत्येक को दो-दो बार अथवा सम्पूर्ण रूप से विश्रान्त करा कर शरीर और प्राणों से भिन्न विश्रान्ति का स्वरूप का अनुभव (योगी) प्राप्त करता है। विश्रान्ति तत्त्व ही सृष्टि और संहार बीज[1] के उच्चारण का रहस्य है—इसके अनुसन्धान करते हुए उसे विकल्पों का संहार करना चाहिए। इन विश्रान्तियों के प्रत्येक में पाँच-पाँच स्थितियाँ हैं जो प्रवेश के तारतम्य के कारण उदित होती हैं। उसमें प्रागानन्द[2] (चमत्कार विशेष है) क्योंकि उस समय पूर्णता का स्पर्श हो जाता है। इसके बाद उद्भव है—

उस समय सब प्रकार उपाधिरहित व्यान के उदय के साथ-साथ सब जड़ों से सम्पर्कहीन चिदानन्द का अनुभव होने लगता है।

१. सृष्टि बीज 'स' कार है और संहार बीज 'ह' कार है।

२. प्रागानन्द, ऊद्भव, कम्प, निद्रा, घूर्णि ये पाँच पारिभाषिक शब्द हैं। जिनकी व्याख्या निम्न प्रकार है। शरीर आदि को साधन बनाकर परम तत्त्व में प्रवेश पाने के इच्छुक योगी, पूर्णता के प्रति उन्मुख होते ही एक प्रकार आनन्द का अनुभव करते हैं। उनमें वास्तविक उन्मुखता की स्थिति आ जाने पर पहले आनन्द रूप चमत्कार-विशेष निज अनुभव में आता है। यह पहली स्थिति है। उसके बाद बिजली के क्षणिक प्रकाश से जैसे सभी वस्तुएँ एक-सी हो जाती हैं—सभी प्रकाशमय हो जाते हैं; उसी प्रकार योगी के शरीर में जो आत्मबोध पहले विद्यमान था वह उस क्षणिक प्रकाश से कट जाता है। इसे ग्रन्थिभङ्ग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ग्रन्थिभङ्ग के साथ-साथ नीचे की भूमि के साथ जो सम्बन्ध पहले था वह कट जाता है और योगी परधाम की ओर बढ़ता है—यह ऊर्ध्वगमन रूप है। इसे उद्भव कहते हैं। यह क्षणभर के लिए उत्पन्न होता है, बराबर के लिए होने पर परिपूर्णता आ जाती है, लेकिन इससे योगी का विशेष लाभ अवश्य होता है। इस क्षणिक स्पर्श से संवित् के जो अहन्ता रूप बल है और जो आत्मा में आत्माभिमान रूप है उसका उदय होता है। इसके फलस्वरूप अनात्मा में आत्माभिमान गलने लगता है, पारिभाषिक शब्द से इसे कम्प कहते हैं।

निद्रा के समय बाह्य वृत्ति का उपरम होता है और आन्तर विषय भी उस समय अस्फुट रहता है, उसी प्रकार योगी को भी संवित् के साथ

उस समय क्षणभर के लिए अपने अन्दर शरीर सम्बन्धी दृढ़ भावना कट जाती हैं, उसके बाद कम्प है जिसके उदय से अर्थात् उसके बल के द्वारा शरीर विषयक तादात्म्यबोध शिथिल हो जाता है। इसके बाद निद्रा है, क्योंकि उस समय बहिर्मुखता का विलयन हो जाता है। इस प्रकार अनात्म-विषयों में आत्मभाव कट जाने पर आत्मा की सर्वमयता के कारण आत्मा में अनात्मभाव विलीन होता है। इसलिए इसके बाद घूर्णि है, क्योंकि उस समय महाव्याप्ति का उदय हुआ है। ये सब जाग्रत आदि भूमियाँ[1] हैं, तुर्यातीत जिनका अन्त है। ये भूमियाँ त्रिकोण, कन्द, हृदय, तालु और ऊर्ध्वकुण्डली आदि चक्रों के प्रवेश के समय अनुभव में आते हैं। इस प्रकार उच्चारण के विश्रान्तियों में निखिल वेद्य जहाँ विलीन हो गया है, जहाँ वेद्य उन्मेषभाव को प्राप्त कर रहा है, जहाँ वेद्य उन्मिषित है—ये तीन स्थितियाँ तीन प्रकार के लिङ्गरूप[2] हैं जिसके बारे में अनुकूल समय पर आगे बतलायेंगे। परलिङ्ग योगिनी हृदय रूप है। इनमें जो मुख्य है वह स्पन्द स्वरूप है, जब संकोच और विकासात्मक स्वरूप की प्राप्ति होती है तब यामलरूप का उदय होता है और अन्त में

तादात्म्य के अनुभव होने के पहले इस प्रकार की निद्रा स्थिति के सम्मुख होना पड़ता है। यह स्थिति सामयिक है।

इसके अनन्तर परासंवित् ही सब वस्तुओं का परम स्वरूप है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है—इस प्रकार स्थिति के उदय के साथ-साथ ऊर्ध्व गति का अवसान हो जाता है और योगी परासंवित् के साथ तदात्मता प्राप्त करता है। इसे घूर्णि कहते हैं, यह महाव्याप्ति रूपी है।

१. किन-किन भूमियों में प्राणानन्द आदि विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं उनका निर्देश ग्रन्थकार ने दिया है—(१) त्रिकोण है जिसे मूलाधार कहते हैं, (२) कन्द है जो उद्भव स्थान है, (३) कम्प का स्थान हृदय है, (४) तालु स्थान निद्रा का, ५. घूर्णि ऊर्ध्वकुण्डली या द्वादशान्त है।

२. लिङ्ग तीन हैं—(१) व्यक्त, (२) व्यक्ताव्यक्त, (३) अव्यक्त। सब प्रकार की गतियों के विराम होने पर जो स्पन्ददशा का उदय होता है वही अव्यक्त लिङ्ग का स्वरूप है। इसी दशा से विश्व का उदय और विलयन होते हैं, इसलिए इसे लिङ्ग कहते हैं। व्यक्ताव्यक्त लिङ्ग 'इदमहं' प्रतीति रूप है। व्यक्तलिङ्ग विशेष स्पन्दरूप है।

विसर्ग कला रूप विश्राम की प्राप्ति होती है। अब अधिक कहने से विरत रहता हूँ। इसमें अनुप्रवेश का मार्ग अप्रकाशनीय है।

× × ×

जो पूर्ण हैं वह अपने बोध में स्थित है, इसके अनन्तर प्रमेय में विश्राम लेकर मेय का आपूरण कर देते हैं, अन्त में मातृ मेय आदि विभागों को वह शीघ्र ही पूर्णस्वभाव में संहार करता है।

× × +

व्याप्ति के द्वारा जो विश्रान्ति आती है वे सब शून्य के साथ छः उपाय रूप भूमियाँ हैं। प्राण से लेकर व्यान जिनका अन्त है उनमें जाग्रत् आदि प्रपञ्च अन्तर्गत हैं।

× × ×

इस विषय में अभ्यासशील व्यक्ति सृष्टि संहार रूप विमर्शधाम में बिना बिलम्ब से आरूढ़ हो सकता है।

× × ×

इस विषय में अन्तर्गत श्लोक इतने हैं। उच्चारण की इति यहाँ है।

अब सूक्ष्म प्राणात्मक वर्ण का विवरण है।

इस उच्चारण में अव्यक्त की अनुकरण करने वाली ध्वनि जो निरन्तर स्फुरित होती है[1] वर्ण कहते हैं। सृष्टि और संहार बीज ही उसका

---

१. प्राण की गति दो प्रकार हैं—एक स्पन्दरूप है और स्वाभाविक है और दूसरा क्रियात्मक तथा प्रयत्नजन्य है। प्राणात्मक उच्चार से एक अव्यक्त ध्वनि सदा ही स्फुरित होती रहती है जिसे अनाहत नाद कहते हैं। प्राणिमात्र के हृदय में यह स्वभाव से सर्वदा चलता रहता है—इसके उच्चारण करने वाला कोई नहीं है, न तो इसके रोकने वाला कोई है। अविभक्त रूप में सब वर्ण इसमें रहते हैं। यह सब वर्णों के कारण भी हैं, इसलिए अनाहत नाद भी वर्णपद वाच्य है।

नाद के दो विभाग दृष्टिगोचर होते हैं—एक जो सदा प्रकाशमान है और जिसका तिरोभाव कभी नहीं होता। इसका उदय ही होता है, अस्त नहीं होता। इसका जो दूसरा रूप है जो अपेक्षाकृत कम सूक्ष्म है, उसका उदय तथा अस्त दोनों ही हैं। नाद का जो सूक्ष्म रूप है जिसे सब वर्णों के अविभक्त रूप में वर्णित किया गया है वह अव्यक्त है। सृष्टि और

स्वरूप है। उसके अभ्यास से परासम्वित् की प्राप्ति होती है। जैसे 'क' से 'स' तक वर्णों को स्वर के साथ या बिना स्वर से प्राण के साथ हृदय से उच्चारण करने पर या स्मरण करने पर संवित्-स्पर्श का अनुभव होता है। समय[1] की अपेक्षा न होने के कारण यह परिपूर्ण है, समय की अपेक्षा रखने वाले शब्द भी (अर्थात् लौकिक शब्द) तत्तत् विषयों की भावना करने वालों को मन के द्वारा कल्पित राज्य के समान (विषय को) प्राप्त कराता है।[2] अनुत्तर-संवित् के स्पर्श से हृत् (अ), कण्ठ ओष्ठ (औ), दो द्वादशान्त और हृदय को एक बनाना चाहिए—वर्णों का यही रहस्य है। किसी-किसी का कथन है कि हृदय में स्फुरित विमर्श से उद्भूत श्वेत पीत आदि आन्तर वर्ण की भावना ही संवित् को अनुभव में लाते हैं।

× × ×

संवित् रूप स्पन्द से जिसमें वाच्य के अभाव होने के कारण सोम और सूर्य की गतियों के निरोध के द्वारा चिद्बीज और पिण्ड वर्ण विधि में समान रूप में प्रवेश होने पर पूर्णता आ जाती है।

यह आन्तर श्लोक है। वर्णविधि की समाप्ति यहाँ है। मुद्रा सम्बन्धी विचार के समय करण की चर्चा करेंगे।

संहार बीज ही उसका मुख्य रूप है, अर्थात् इन दो बीजों का रूप धारण कर नाद अभिव्यक्त होता है। इसलिए इन दोनों बीजों के सहारे नाद का परामर्श होना चाहिए।

१. जैसे जब कोई वृद्ध पुरुष किसी बालक को घट से परिचित कराते समय 'पृथुबुध्न उदर' युक्त किसी आकार को दिखलाकर 'यह इसका अभिधेय है' इस प्रकार जो कल्पित वाच्यवाचक रूप सम्बन्ध डालता है उसे ही समय कहते हैं। इस समय को ही संकेत कहते हैं।

२. घट आदि शब्द के उच्चारण करते हुए पुरुष भी अपनी संवित् में घट आदि का साक्षात्कार करता है, जैसे कोई पुरुष काम या शोक से पीड़ित होकर कान्ता सम्बन्धी गम्भीर भावना के कारण कान्ता रूप को सामने प्रत्यक्ष देखता है। मान्त्र वर्ण समूह संवित् के साथ अभिन्न हैं, इसलिए सृष्टि आदि बीजों से अभिव्यक्त होने वाले नाद का पुनः-पुनः उच्चारण तथा स्मरण करने पर योगी चित् स्वरूप के साथ एकात्मता का अनुभव करता है।

किसी-किसी का विकल्प बिना कोई उपाय से पूर्णता को प्राप्त करता है, और किसी का उपाय से संस्कार प्राप्त कर लेता है। वे उपाय भी नाना प्रकार है। बुद्धि प्राण तथा शरीर में उसके बाद बाहर संकुचित रूप में इसका निर्णय किया गया है, लेकिन परमफल की प्राप्ति के विषय में इनकी कोई भिन्नता नहीं है।

इति तन्त्रसार पञ्चम आह्निक।

अथ षष्ठमाह्निकम्

अथ बाह्यविधिः

स एव स्थानप्रकल्पनशब्देन उक्तः, तत्र त्रिधा स्थानं—प्राणवायुः शरीरं बाह्यं च, तत्र प्राणे तावत् विधिः, सर्वः असौ वक्ष्यमाणः अध्वा प्राणस्थः कल्प्यते, तस्य क्रमाक्रमकलनैव कालः, स च परमेश्वर एव अन्तर्भाति, तद्भासनं च देवस्य काली नाम शक्तिः, भेदेन तु तदाभासनं क्रमाक्रमयोः प्राणवृत्तिः। संविदेव हि प्रमेयेभ्यो विभक्तं रूपं गृह्णाति, अत एव च अवच्छेदयोगात् वेद्यतां यान्ती नभः, ततः स्वातन्त्र्यात् मेये स्वीकारौत्सुक्येन निपतन्ती क्रियाशक्तिप्रधाना प्राणनारूपा जीवस्वभावा पञ्चभी रूपैः देहं यतः पूरयति, ततोऽसौ चेतन इव भाति। तत्र क्रिया-शक्तौ कालाध्वा, तत्र वर्ण-मन्त्र-पदाध्वनः कालाध्वनि स्थितिः पर-सूक्ष्म-स्थूलरूपत्वात्। देशाध्वस्थितिस्तु तत्त्व-पुर-कलात्मना इति भविष्यति स्वावसरे। तत्र यद्यपि देहे सबाह्याभ्यन्तरम् ओतप्रोतरूपः प्राणः, तथापि प्रस्फुटसंवेद्यप्रयत्नः असौ हृदयात्प्रभृति इति, तत एव अयं निरूपणीयः। तत्र प्रभुशक्तिः आत्मशक्तिः यत्न इति त्रितयं प्राणेरणे हेतुः—गुणमुख्यभावात्। तत्र हृदयात् द्वादशान्तान्तं स्वाङ्गुलैः सर्वस्य षट्त्रिंशदङ्गुलः प्राणचारः निर्गमे प्रवेशे च, स्वोचितबलयत्नदेहत्वात् सर्वस्य। तत्र घटिका तिथिः मासो वर्षं च वर्षसमूहात्मा, इति समस्तः कालः परिसमाप्यते। तत्र सपञ्चांशे अङ्गुले चषक इति स्थित्या घटिकोदयः घटिका हि षष्ट्या चषकैः तस्मात् द्वासप्तत्यङ्गुला भवति।

अथ तिथ्युदयः। सपादमङ्गुलद्वयं तुटिः उच्यते, तासु चतसृषु प्रहरः, तुट्यर्धं तुट्यर्धं तत्र संध्या, एवं निर्गमे दिनं, प्रवेशे रात्रिः, इति तिथ्युदयः।

अथ मासोदयः। तत्र दिनं कृष्णपक्षः, रात्रिः शुक्लः, तत्र पूर्वं तुट्यर्धं अन्त्यं च तुट्यर्धं विश्रान्तिः अकालकलिताः, मध्यास्तु पञ्चदश तुटय एव तिथयः, तत्र प्रकाशो विश्रान्तिश्च इति एते एव दिननिशे। तत्र वेद्यकथताप्रकाशो दिनं, वेद्यस्य विचारयितरि लयो रात्रिः, ते च प्रकाशविश्रान्ती चिराचिरवैचित्र्यात् अनन्तभेदे, तत्साम्ये तु विषुवत्।

तत्र कृष्णपक्षे प्राणार्के अपानचन्द्र आप्यायिकाम् एकामेकां कलाम् अर्पयति, यावत् पञ्चदश्यां तुटौ द्वादशान्तसमीपे क्षीणपृथग्भूतकलाप्रसरः चन्द्रमाः प्राणार्क एव लीयते। तदनन्तरं यत् तुटयर्धं स पक्षसंधिः। तस्य च तुटयर्धस्य प्राच्यम् अर्धम् आमावस्यं, द्वितीयं प्रातिपदं। तत्र प्रातिपदे तस्मिन् भागे स आमावस्यो भागो यदा कासप्रतत्नावधानादि-कृतात् तिथिच्छेदात् विशति तदा तत्र ग्रहणम्, तत्र च वेद्यरूपसोम-सहभूतो मायाप्रमातृराहुः स्वभावतया विलापनाशक्तः केवलम् आच्छादनमात्रसमर्थः सूर्यगतं चान्द्रं अमृतं पिबति इति। प्रमातृप्रमाण-प्रमेयत्रितयाविभागकारित्वात् स पुण्यः कालः पारलौकिकफलप्रदः। ततः प्रविशति प्राणे चिदर्क एकैकया कलया अपानचन्द्रम् आपूरयति, यावत् पञ्चदशी तुटिः पूर्णिमा, तदनन्तरं पक्षसंधिः ग्रहणं च इति प्राग्वत्, एतत् तु ऐहिकफलप्रदम्, इति मासोदयः।

अथ वर्षोदयः। तत्र कृष्णपक्ष एव उत्तरायणं षट्सु अङ्गुलेषु संक्रान्तिः मकरात् मिथुनान्तं। तत्र प्रत्यङ्गुलं पंच तिथयः तत्रापि दिनरात्रिविभागः, एवं प्रवेशे दक्षिणायनं, गर्भत्वम्, उद्भूवेच्छा, उद्बुभूषुता, उद्भूविष्यत्वम्, उद्भूवारम्भः, उद्भुवत्ता, जन्मादिविकार-षट्कं च इति क्रमात् मकरादिषु इति। तथैव उपासा अत्र फलं समुचितं करोति। अत्र च दक्षाद्याः पितामहान्ता रुद्राः शक्तयश्च द्वादशाधिपतय, इति वर्षोदयः।

प्रत्यङ्गुलं षष्टिः तिथय इति क्रमेण संक्रान्तौ वर्षम् इत्यनेन क्रमेण प्रवेशनिर्गमयोः द्वादशाब्दोदयः, प्रत्यङ्गुलं तिथीनां शतत्रयं, सपञ्चांशेऽङ्गुले वर्षं, यत्र प्राक् चषकम् उक्तम् इति गणनया संक्रान्तौ पञ्च वर्षाणि, इति अनया परिपाटचा एकस्मिन् प्राणनिर्गमप्रवेशकाले षष्टयब्दोदयः, अत्र एकविंशतिसहस्राणि षट् शतानि इति तिथीनां संख्या। तावती एव अहोरात्रे प्राणसंख्या, इति न षष्टयब्दोदयात् अधिकं परीक्ष्यते आनन्त्यात्। तत्र मानुषं वर्षं देवानां तिथिः, अनेन क्रमेण दिव्यानि द्वादशवर्षसहस्राणि चतुर्युगम्। चत्वारि त्रीणि द्वे एकम् इति कृतात् प्रभृति तावद्भिः शतैः अष्टौ संध्याः। चतुर्युगानाम् एकसप्तत्या मन्वन्तरम्, मन्वन्तरैः चतुर्दशभिः ब्राह्मं दिनं, ब्रह्मदिनान्ते कालाग्निदग्धे लोकत्रये अन्यत्र च लोकत्रये धूमप्रस्वापिते सर्वे जना वेगवदग्निप्रेरिता जनलोके प्रलयाकलीभूय तिष्ठन्ति। प्रबुद्धास्तु कूष्माण्डहाकेशाद्या

महोलोके क्रीडन्ति। ततो निशासमाप्तौ ब्राह्मी सृष्टिः। अनेन मानेन वर्षशतं ब्रह्मायुः। तत् विष्णोः दिनं तावती च रात्रिः, तस्यापि शतम् आयुः। तत् दिनं तदूर्ध्वे रुद्रलोकप्रभो रुद्रस्य, तावती रात्रिः, प्राग्वत् वर्षं, तच्छतमपि च अवधिः। तत्र रुद्रस्य तदवसितौ शिवत्वगतिः, रुद्रस्य उक्ताधिकारावधिः, ब्रह्माण्डधारकाणां तत् दिनं शतरुद्राणां, निशा तावती तेषामपि च शतमायुः। शतरुद्रक्षये ब्रह्माण्डविनाशः। एवं जलतत्त्वात् अव्यक्तान्तम् एतदेव क्रमेण रुद्राणाम् आयुः। पूर्वस्यायुरुत्तरस्य दिनम् इति। ततश्च ब्रह्मा रुद्राश्च अबाद्यधिकारिणः अव्यक्ते तिष्ठन्ति इति। श्रीकण्ठनाथश्च तदा संहर्ता। एषोऽवान्तरप्रलयः तत्क्षये सृष्टिः। तत्र शास्त्रान्तर-मुक्ता अपि सृज्यन्ते। यत्तु श्रीकण्ठनाथस्य स्वम् आयुः तत् कञ्चुकवासिनां रुद्राणां दिनं, तावती रजनी, तेषां यदायुः तत् गहनेशदिनं, तावती एव क्षपा, तस्यां च समस्तमेव मायायां विलीयते। पुनः गहनेशः सृजति। एवं यः अव्यक्तकालः तं दशभिः परार्धैः गुणयित्वा मायादिनं कथयेत्, तावती रात्रिः। स एव प्रलयः। मायाकालः परार्धशतेन गुणित ऐश्वरतत्त्वे दिनम्। अत्र प्राणो जगत् सृजति, तावती रात्रिः, यत्र प्राणप्रशमः, प्राणे च ब्रह्मबिलधाम्नि शान्तेऽपि या संवित्, तत्राप्यस्ति क्रमः। ऐश्वरे काले परार्धशतगुणिते या संख्या, तत् सादाशिवं दिनं, तावती निशा, स एव महाप्रलयः। सदाशिवः स्वकालपरिक्षये बिन्द्वर्धचन्द्रनिरोधिका आक्रम्य नादे लीयते, नादः शक्तितत्त्वे, तत् व्यापिन्यां, सा च अनश्रितदिनं। अनाश्रितः सामनसे पदे यत् तत् सामनस्यं साम्यं तत् ब्रह्म। अस्मात् सामनस्यात् अकल्यात् कालात् निमेषोन्मेषमात्रतया प्रोक्ताशेषकालप्रसरप्रविलयचक्रभ्रमोदयः। एकं दश शतं सहस्रम् अयुतं लक्षं नियुतं कोटिः अर्बुदं वृन्दं खर्वं निखर्वं पद्मं शङ्कुः समुद्रं अन्त्यं मध्यम् परार्धम् इति क्रमेण दशगुणितानि अष्टादश, इति गणितविधिः। एवम् असंख्याः सृष्टिप्रलयाः एकस्मिन् महासृष्टिरूपे प्राणे, सोऽपि संविदि, सा उपाधौ, स चिन्मात्रे, चिन्मात्रस्यैव अयं स्पन्दो—यदयं कालोदयो नाम। तत एव स्वप्नसंकल्पादौ वैचित्र्यम् अस्य न विरोधावहम्। एवं यथा प्राणे कालोदयः, तथा अपानेऽपि हृदयात् मूलपीठपर्यन्तम्। यथा च हृत्कण्ठ-तालु-ललाट-रन्ध्र-द्वादशान्तेषु ब्रह्म-विष्णु-रुद्रेश-सदाशिवानाश्रिताख्यं कारणषट्कम्, तथैव अपानेऽपि हृत्कन्दानन्द-संकोच-विकास-द्वादशान्तेषु, बाल्य-यौवन-वार्धक-निधन-पुनर्भवमुक्त्यधिपतय एते।

अथ समाने कालोदयः। समानो हार्दीषु दशसु नाडीषु संचरन् समस्ते देहे साम्येन रसादीन् वाहयति। तत्र दिगष्टके संचरन् तद्दिक्पति-चेष्टाम् इव प्रमातुः अनुकारयति। ऊर्ध्वाधस्तु संचरन् तिसृषु नाडीषु गतागतं करोति। तत्र विषुवद्दिने बाह्ये प्रभातकाले सपादां घटिकां मध्यमार्गे वहति। ततो नवशतानि प्राणविक्षेपाणाम्, इति गणनया बहिः सार्धघटिकाद्वयं वामे दक्षिणे वामे दक्षिणे वामे इति पञ्च संक्रान्तय ततः संक्रान्तिपञ्चके वृत्ते पादोनासु चतुर्दशसु घटिकासु अतिक्रान्तासु दक्षिणं शारदं विषुवन्मध्याह्ने नव प्राणशतानि। ततोऽपि दक्षिणे वामे दक्षिणे वामे दक्षिणे इति संक्रान्तिपञ्चकं, प्रत्येकं नवशतानि इत्येवं रात्रावपि, इति। एवं विषुवद्दिवसे तद्रात्रौ च द्वादश संक्रान्तयः। ततो दिनवृद्धिक्षयेषु संक्रान्तिवृद्धिक्षयः। एवम् एकस्मिन् समानमरुति वर्षद्वयं श्वासप्रश्वासयोगाभावात्। अत्रापि द्वादशाब्दोदयादि पूर्ववत्। उदाने तु द्वादशान्तावधिश्चारः स्पन्दमात्रात्मनः कालस्य। अत्रापि पूर्ववत् विधिः। व्याने तु व्यापकत्वात् अक्रमेऽपि सूक्ष्मोच्छलत्तायोगेन कालोदयः।

अथ वर्णोदयः। तत्र अर्धप्रहरे अर्धप्रहरे वर्गोदयो विषुवति समः, वर्णस्य वर्णस्य द्वे शते षोडशाधिके प्राणानाम्, बहिः षट्त्रिंशत् चषकाणि इति उदयः, अयम् अयत्नजो वर्णोदयः। यत्नजस्तु मन्त्रोदयः अरघट्टघटी-यन्त्रवाहनवत् एकानुसंधिबलात् चित्रं मन्त्रोदयं दिवानिशम् अनुसंदधत् मन्त्रदेवतया सह तादात्म्यम् एति। तत्र सदोदिते प्राणचारसंख्यैव उदयसंख्या व्याख्याता, तद्द्विगुणिते तदर्धम् इत्यादिक्रमेण अष्टोत्तरशते चक्रे द्विशत उदयः, इति क्रमेण स्थूलसूक्ष्मे चारस्वरूपे विश्रान्तस्य, प्राण-चारे क्षीणे, कालग्रासे वृत्ते संपूर्णम् एकमेवेदं संवेदनं चित्रशक्तिनिर्भरं भासते। कालभेद एव संवेदनभेदकः न वेद्यभेदः शिखरस्थज्ञानवत्, ज्ञानस्य यावान् अवस्थितिकालः स एव क्षणः, प्राणोदये च एकस्मिन् एकमेव ज्ञानम्, अवश्यं चैतत्,—अन्यथा विकल्पज्ञानम् एकं न किंचित् स्यात्—क्रमिकशब्दारूषितत्वात् मात्राया अपि क्रमिकत्वात्। यदाह

तस्यादि उदात्तमर्धह्रस्वम्। (पा० व्या० १–२–३२)

इति। तस्मात् स्पन्दान्तरं यावत् न उदितं तावत् एकमेव ज्ञानं। अत एव एकाशीतिपदस्मरणसमये विविधर्मनुप्रवेशमुखेन एक एव असौ परमेश्वरविषयो विकल्पः कालग्रासेन अविकल्पात्मा एव संपद्यते इति। एवम् अखिलं कालाध्वानं प्राणोदय एव पश्यन्, सृष्टिसंहारांश्च विचित्रान्

निःसंख्यान् तत्रैव आकलयन्, आत्मन एव पारमेश्वर्यं प्रत्यभिजानन् मुक्त एव भवति इति ।

संविद्रूपस्यात्मनः प्राणशक्ति
पश्यन्त्रूपं तत्रां चातिकालम् ।
साकं सृष्टिस्थेमसंहारचक्रै-
र्नित्योद्युक्तो भैरवीभावमेति ।।

सअल प्रआस रूउ संवेअण, फन्दतरङ्गकलण तहु पाणुर ।
पाणब्भन्तरम्मि परिणिट्ठुउ, सअलउ कालपसरु परिआणु ।।
जह उल्लसइ जह विणिरुज्जइ, पवनसत्ति तह एहु महेसरु ।
सिट्ठिपलअं दसइ ज णिमज्जइ, सो अत्ता णउ चित्तहसाअरु ।।

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे कालाध्वप्रकाशनं
नाम षष्ठमाह्निकम् ।।६।।

अब बाह्यविधि का वर्णन है

वही (बाह्यविधि) स्थान प्रकल्पन शब्द से उल्लिखित हुआ है। उसमें स्थान तीन प्रकार हैं—प्राणवायु,[1] शरीर और बाहर की वस्तुयें।[2] उसमें प्राण की विधि (निम्न प्रकार हैं)। सब प्रकार आगे आलोचनीय अध्वाएँ प्राण में स्थित है[3]—इस प्रकार कलना की जाती है। प्राण के क्रम तथा अक्रम[4] से जो कलना है वही काल है। यह काल परमेश्वर के स्वरूप का अन्तर्गत है। उसकी भासना देव परमेश्वर की काली नाम की शक्ति[5] से होती है।

भिन्न बनाकर (बाहर प्रस्फुट रूप से उनका आभासन क्रम और

---

१. प्राणवायु का पहला रूप सामान्य स्पन्दात्मक है और उसका दूसरा रूप शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान आदि विशेष वृत्तियों के रूप धारण कर स्थित है।

२. शरीर के बाहर जिन वस्तुओं के सहारे लोग परमार्थ प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं वे ग्यारह प्रकार के हैं, जैसे मण्डल, स्थण्डिल्ल, पात्र, अक्षसूत्र, पुस्तक, लिङ्ग, तूर, पट, पुस्त, प्रतिमा और मूर्ति।

३. सामान्य स्पन्दात्मक प्राण में ६ प्रकार की अध्वाएँ स्थित हैं।

४. भावों की कल्लना क्रम से तथा अक्रम से होती है। कल्लना के कारण ही वस्तुओं में परिच्छिन्नता आती है। इस प्रकार कल्लना करने वाला ही काली है। भावों का अवभास दो प्रकार से होता है—एक तो क्रम से, जैसे कार्य और कारणों का, और दूसरा चित्र सम्बन्धी ज्ञान अक्रम से होता है। जैसे एक ही चित्र में पूर्व काल में स्थित वस्तुएँ समान काल में स्थित वस्तुओं की अपेक्षा करती हुई बिना किसी क्रम से भासित होती हैं।

५. संवित् नित्य होने के कारण उसमें काल का सम्बन्ध कैसे हो सकता है हृदय में इस प्रकार आशय रखते हुए ग्रन्थकार ने कहा है कि प्रकाशरूप परमेश्वर ही अपनी इच्छा से प्रमातृ प्रमेयरूप जगत् की कल्लना करते हैं; उनकी कल्लना करने वाली शक्ति ही काली है। वस्तुतः उनमें कोई क्रम या अक्रम नहीं है।

अक्रम रूप कलना ही प्राणरूप वृत्ति[1] है। संवित् ही प्रमेयों से पृथक रूप धारण करती है। इससे जो परिच्छिन्नता आती है इसके कारण आकाश (शून्य)[2] भी वेद्य रूप में परिणत होता है

उसके अनन्तर अपनी स्वतंत्रता से प्रमेय विषयक स्थिति को फिर से अपनाने की उन्मुखता के कारण उच्छलित होकर वही संवित् बहिर्मुख हो जाती है। (इस स्थिति में) क्रियाशक्ति की प्रधानता आती है। उसका स्वरूप प्राणरूप[3] जीव स्वभाव है। वही प्राण पाँच रूपों से क्योंकि शरीर को सम्पूर्णरूप से पूर्ण रखता है इसलिए शरीर चेतन सा प्रतीत होता है। उस क्रियाशक्ति के पहले भाग में काल रूप अध्वा, दूसरे भाग में मूर्ति वैचित्र्यरूप देशाध्वा की स्थितियाँ हैं।[4] वर्ण, मन्त्र, पद रूप अध्वाओं की स्थिति कालाध्वा में है, क्योंकि ये पर, सूक्ष्म और स्थूल रूप

---

१. कालशक्ति के योग से संवित् अपने के साथ अभिन्न रूप में जो स्थित है, उसे क्रम तथा अक्रम रूप कल्लना के द्वारा बाहर स्फुट रूप से अवभासित करती है और इसके फलस्वरूप वही प्राणना रूप वृत्ति का रूप धारण करती है।

२. संवित् वास्तविकता से शुद्ध प्रकाश रूप है। उसी संवित् में प्रमातृ प्रमेय रूप विश्व अविभक्त अवस्था में स्थित रहता है। संवित् अपनी स्वतन्त्रता से विश्वरूप मेय को अपने स्वरूप से अलग कर देती है और 'मैं विश्वोत्तीर्ण हूँ' इस प्रकार आमर्शन करती है—यही संवित् की शून्यरूपता है।

३. पहले जो शून्य प्रमाता का उल्लेख किया गया है उसी का बहिर्मुख प्रसरण ही प्राण है। स्वविमर्श रूप जो ईषत् चलन है जिसे स्पन्दन कहते हैं, उसी का प्राथमिक प्रसरण ही प्राण का रूप धारण करता है। शून्यता के आभासन के अनन्तर संवित् प्राणरूप में स्फुरित होती है—इसलिए कहा गया है—'प्राक् संवित् प्राणे परिणता', संवित् ही प्राण है। प्राण उससे भिन्न कोई वस्तु विशेष नहीं है।

४. समग्र अध्वाओं को पहले दो भागों में देखे जाते हैं—एक है कालाध्वा और दूसरा देशाध्वा है, क्रिया के साथ जिस अध्वा का सम्बन्ध है उसे कालाध्वा कहते हैं, और विभिन्न प्रकार भाव या विषय जैसे घर, आँगन, देवालय आदि देशाध्वा के अन्तर्गत हैं। फिर काल तथा देश रूपी अध्वाओं के सूक्ष्म और स्थूल रूप हैं, जो तीन-तीन भागों में विभक्त हैं। दोनों अध्वाओं की कुल संख्या छः हैं।

हैं। देशाध्वा की स्थिति तत्त्व, भुवन और कला रूप में होती है—इसका विवरण आगे चलकर होगा।

शरीर में यद्यपि प्राण बाहर और भीतर ओत प्रोत है तो भी स्फुट प्रयत्नजन्य प्राण का उदय हृदय से ही (होता है), इसलिए वहीं से उसका निरूपण होना चाहिए।[१] प्राण की क्रिया के विषय में ईश्वरीय शक्ति,[२] आत्मशक्ति और प्रयत्न इन तीनों को कारण के रूप में निर्देश किया जाता है—क्योंकि इन्हीं का गौणमुख्यभाव है।[३] हृदय से द्वादशान्त के अन्त तक प्राण का चार (गति) सभी के अपने अंगुली के छत्तीस अंगुलियाँ हैं, यह चार निर्गम और प्रवेश दोनों समय, क्योंकि सभी को अपने के उपयोगी बल, यत्न और शरीर होता है।

उस चार में घटिका, तिथि, मास, वर्ष और वर्ष समूहात्मक काल सन्निविष्ट हैं—इस प्रकार समग्र काल की परिसमाप्ति (चार में) होती है। $१\frac{१}{२}$ अंगुली से एक चषक होता है—इस स्थिति के अनुसार घटिका का उदय होता है। साठ चषकों से घटिका होती है—इसलिए घटिका बहात्तर अंगुलियों से बनती हैं। अब (प्राण में) तिथि के उदय का क्रम है। $२\frac{१}{४}$ अंगुलियों से एक तुटि बनती है—ऐसा कहा जाता है। वैसी

---

३. यद्यपि प्राण की गति स्वभाव से कन्द से ही आरम्भ होती है तो भी स्वाभाविक प्राणचार से कोई फल नहीं होता, इच्छा से प्राण को प्रेरित करने पर ही विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, इसलिए हृदय से प्राण की गति-सम्बन्धी उपदेश दिया गया है।

१. ईश्वरीय शक्ति कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी वामा, ज्येष्ठा और रौद्री नाम की जो शक्तियाँ हैं उनके किसी एक के द्वारा प्राण में प्रयत्न उत्पन्न होता है। प्रभु शक्ति, निजी आत्मा और प्राण इन तीनों के सम्मिलन से प्राणस्पन्द जग उठता है। वामा शक्ति जब प्राण में गति लाती है तब मनुष्य संसाराभिमुख रहता है, ज्येष्ठा शक्ति प्रबुद्धता और रौद्री शक्ति संसार में लोगों को रखकर शिवभाव लाती है।

२. कभी प्रभुशक्ति प्राणस्पन्द में मुख्य है जैसे आँखों के स्फुरण में, वैसे आनन्देन्द्रिय के संकोच या विकास में आत्मशक्ति मुख्य है और हृदय में प्राण की स्वाभाविक गति के विषय में प्राण ही मुख्य है—लेकिन जहाँ जो मुख्य है वहाँ गौणरूप में अन्य दो का सम्बन्ध अवश्य रहता है।

चार तुटियों से प्रहर बनता है।[१] एक एक तुटि का आधा संध्या है। प्राण के निर्गमन ही दिन है, भीतर प्रवेश को रात्रि कहते हैं। यही हुआ तिथि का उदय।

अब मास के उदय का क्रम है। (इस मासक्रम में) दिन कृष्णपक्ष[२] है और रात्रि शुक्लपक्ष है। उसमें पहली तुटि का आधा भाग और अन्तिम तुटि का आधा भाग विश्रान्ति रूप हैं इसलिए वे दो स्थान (अर्थात् जहाँ इस अर्धतुटि का उदय और विश्राम होते हैं वे स्थान) काल से सम्पर्क नहीं रखते[३], बीच की पन्द्रह तुटियाँ तिथि रूप हैं। उनमें प्रकाश तथा विश्राम दोनों हैं इसलिए वे (प्रकाश और विश्राम) ही दिन तथा रात्रि हैं। फिर दिन वेद्यमयता का प्रकाशक है[४] और रात्रि में वेद्यमयता का ह्रास होता है और जब विचार करनेवाले वेदक में उसका (वेद्य का) विलयन होता है तब वही रात्रि है। प्रकाश और विश्रान्ति कभी ह्रस्वकाल स्थायी और दीर्घकाल स्थायी होते हैं, इसलिए इनका भेद हैं—जब ये दोनों सम हो जाते हैं तब विषुवत्काल है। उस कृष्णपक्ष में प्राणरूपी सूर्य को अपानरूपी चन्द्र आप्यायन करनेवाली एक-एक कला (प्रति तिथिक्रम से) अर्पण करता है, जब पन्द्रहवीं तुटि में द्वादशान्त के निकट चन्द्रमा का कलाप्रसरण क्षीण हो जाता है तब (अर्थात् चन्द्रमा) प्राणरूपी सूर्य में लीन हो जाती है। इसके बाद जो अर्धतुटि है वह पक्ष की सन्धि है। उस अर्धतुटि का पूर्व अर्ध (अर्थात्

---

१. छत्तीस अँगुली विस्तृत प्राण में चार प्रहरों की कल्पना करने पर प्रत्येक नौ-नौ अँगुली से एक-एक प्रहर बनता है। प्रत्येक प्रहर में तुटियों की संख्या भी नौ हैं। एक तुटि का आधा भाग सन्ध्या मानी जाती है।

२. दिन सूर्यरूपी है, उस समय अपानरूपी चन्द्र का क्षय हो जाता है इसलिए दिन कृष्णपक्ष है। उसी प्रकार रात्रि में अपानरूपी चन्द्र के उदय होने से रात्रि शुक्लपक्ष है।

३. हृदय और द्वादशान्त ये दो स्थान अर्धतुटियों के विश्रामभूमियाँ हैं इसलिए ये स्थान अकाल्य कलित हैं। ये विश्राम भूमियाँ प्राण और अपानों की सन्धि है जो अर्ध तुट्यात्मक है, दोनों की कुल संख्या एक तुटि है।

४. वेद्य विषयों का प्रकाश जिस समय होता है वह दिन है। उस समय वेद्य विषय ही मुख्य है, वेदक गौण है। जहाँ प्रकाश की प्रधानता है वह दिन है, विश्रान्ति या आनन्द प्रधान होने पर रात्रि है।

प्राण सम्बन्धी अर्धतुटि) आमावस्या है, दूसरी अर्धतुटि (अपान सम्बन्धी) प्रतिपत् का है। जब प्रतिपत् के उस भाग में कास प्रयत्न आदि के कारण आमावस्या का भाग प्रविष्ट हो जाता है तब तिथिच्छेद होता है और ग्रहण होता है। उस जगह वेद्यरूप सोम के साथ चलने-वाला मायाप्रमातारूपी राहु जो स्वभावतः उसे विलयन करने में असमर्थ है केवल आच्छादन ही कर सकता है, सूर्य में निहित चन्द्र सम्बन्धी अमृत का पान करता है। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय इन तीनों का अविभक्त यह काल (अर्थात् ग्रहण काल) पावन है और पारलौकिक फल देनेवाला है। इसके अनन्तर चन्द्रमा के प्राण में प्रवेश होने पर चित्रूपी सूर्य एक एक कला से अपानरूपी चन्द्रको आपूरण करता है और पञ्चदशी तुटि से पूर्णिमा होती है—इसके बाद पक्षसन्धि और ग्रहण आदि पहले जैसे हैं—यह इहलोक के लिए फलदायी है—यही मासोदय है।

अब वर्ष का उदय है। उसमें कृष्णपक्ष में ही उत्तरायण है। प्रति छः-छः अङ्गुलियों के अन्त में संक्रान्ति है जो मकर से आरम्भ होकर मिथुन के अन्त तक (व्याप्त) है।[1] प्रत्येक अङ्गुलि में पाँच-पाँच तिथियाँ होती है, उसमें दिन तथा रात के विभाग (समझना चाहिए।) इस प्रकार प्रवेश में[2] दक्षिणायन है—गर्भता, उद्भव की इच्छा किसी विषय सम्बन्धी सामान्यतः उद्भव की इच्छा, उद्भवन के लिए उच्छलन, उद्भव का आरम्भ, उद्भव, जन्म, सत्ता, परिणति, वृद्धि, ह्रास और क्षय ये अन्तिम छः मकर से लेकर द्वादश राशियों के फल हैं।[3] उपासना का भी उसी

१. छत्तीस अँगुलि विस्तृत प्राण को छः-छः अँगुलियों में विभाजित करने पर प्रत्येक छः अँगुलि के अन्त में एक-एक संक्रान्ति होती है। मकर, कुम्भ, मीन, मेष, वृष, मिथुन इन राशियों के प्रत्येक के अन्त में एक-एक संक्रान्ति है। राशि के समान प्रत्येक अँगुलि में पाँच-पाँच तिथियों की भी कल्पना होती है।

२. शक्ति स्थान से हृदय की ओर प्रवेश में।

३. बाहर राशियों में मकर से मीन तक उत्तरायण है, उसी प्रकार कर्क से धनु तक दक्षिणायन है। उत्तरायण काल पारलौकिक कार्यों में और दक्षिणायन काल इहलौकिक कार्यों में सिद्धियाँ लाते हैं। मकर से लेकर मिथुन तक छः तथा कर्क से धनु तक छः राशियों में गर्भता से लेकर क्षय तक बारह स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अतः जब जिस राशि का उदय

प्रकार समुचित फब देता है। ये दक्ष से लेकर पितामह तक रूद्र[1] और उनको शक्तियाँ बारह महीनों के अधिपति हैं। यही वर्षोदय है। प्रत्येक अंगुली में ६० तिथियाँ हैं ऐसा मानने से संक्रान्ति में ही वर्ष बनता है,—इस क्रम के अनुसार प्राण के प्रवेश और निर्गमन से बारह वर्षों का उदय समझना चाहिए।[2] प्रत्येक अंगुलि में तिथियों की संख्या तीन सौ मान ली जाय तो एक अंगुलि के पाँचवे भाग में वर्ष होता है। पहले चषक का जो उल्लेख हुआ है इस प्रकार गणना से एक संक्रान्ति में पाँच वर्ष होते हैं। इस दद्धति से एक ही प्राण के प्रवेश तथा निर्गमन काल में साठ वर्ष के उदय होते हैं, जिसमें इक्कीस हजार छः सौ तिथियों की संख्या होती है। दिन और रात में उतनी ही प्राण की संख्या है, अतः साठ वर्षों के उदय से अधिक की परीक्षा नहीं की जाती है क्योंकि उससे अनन्त कल्पना का अवसर आ जाता है।

इस विषय में मनुष्य का वर्ष[3] ही देवताओं की तिथि है। इस हिसाब से दिव्य द्वादश सहस्र वर्ष मिलकर चार युग बनते हैं।[4] चार, तीन, दो

होता है, उस समय गर्भता आदि बारह स्थितियाँ आती हैं, जिसके अनुसार जपादि का फल भी उसी प्रकार समझना चाहिए।

१. रुद्रों के नाम निम्न प्रकार हैं—दक्ष, चण्ड, हर, शौण्डी, प्रमथ, भीम, मन्मथ, शकुनि, सुमति, नन्द, गोपालक और पितामह।

२. प्रति अँगुलि में ऋतु, तीन-तीन अँगुलियों से अयन और छः अँगुलियों से वर्ष—इस रीति से गणना करने पर प्राण के एक-चार से छः वर्ष और अपान के एक-चार से छः वर्षों के उदय होते हैं, इसलिए दोनों मिलकर बारह वर्षों का उदय करवाते हैं।

३. मनुस्य का लौकिक वर्ष, प्राणीय वर्ष उससे भिन्न है।

४. बारह हजार दिव्य वर्ष का मान इस प्रकार है—कृत—४००० वर्ष, त्रेता—३००० वर्ष, द्वापर—२००० वर्ष, कलि—१००० वर्ष, कुल दस हजार वर्ष हैं। शेष दो हजार वर्ष सन्ध्या का मान है, जो ४००, ३००, २०० और १०० वर्ष हैं। कलि के अन्तिम १०० वर्ष और कृत युग के अग्रिम ४०० वर्ष मिलकर ५०० वर्ष प्रथम सन्ध्या है, इसी प्रकार सत्य और त्रेता की सन्ध्या ४०० + ३०० = ७०० वर्ष, त्रेता तथा द्वापर की सन्ध्या ३०० + २०० = ५०० वर्ष, द्वापर तथा कलि की सन्ध्या २०० + १०० = ३०० वर्ष है। इस प्रकार कुल सन्ध्यामान २००० वर्ष हैं।

और एक सत्ययुग से कलियुग तक उतनी ही सौ संख्याओं से आठ सन्ध्याएँ होती हैं। एकहत्तर चार युगों से एक मन्वन्तर होता है, चौदह मन्वन्तर से ब्रह्मा का एक दिन है।[1] ब्रह्मा के दिन के अन्त होने पर त्रिलोक[2] कालाग्निज्वाला से दग्ध हो जाता है और अन्य लोकत्रय भी भी धूम से प्रस्वापित हो जाते हैं। जिसमें निवास करनेवाले जीव आदि तीव्र अग्नि ज्वाला से प्रेरित होकर प्रलयाकल जीव के रूप में जनलोक में अवस्थान करते हैं। लेकिन कूमाण्ड हाटक आदि जो प्रबुद्ध जीव हैं वे महर्लोक में खेलते रहते हैं। रात्रि के अवसान होने पर ब्राह्मी सृष्टि का प्रारम्भ होता है। इसी मान से शतवर्ष ब्रह्मा की आयु है। (ब्रह्मा का स्थितिकाल) विष्णु का दिन है, उतनी ही रात है, उनकी भी आयु शतवर्ष है। उनकी आयु रुद्रलोक के स्वामी रुद्र का दिन है, उतनी ही रात है—पहले जैसे वर्ष भी है। सौ वर्ष ही उसकी अवधि है। रुद्र के अधिकार की समाप्ति होने पर उनकी शिवत्वगति होती है। रुद्र के अधिकार का काल ब्रह्माण्डधारक शतरुद्र का दिन है—रात्रि भी उतनी है—उनकी भी आयु शत वर्ष हैं। शतरुद्रों के विनाश होने पर ब्रह्माण्ड का नाश होता है। इस प्रकार जलतत्त्व से लेकर अव्यक्त तक तत्त्वों में स्थित रुद्रों के इसी क्रम से आयु का मान है। जो पहले वाले की आयु है वही आगे आनेवाले का दिन है। उसके बाद ब्रह्मा[3] और रुद्र जो जल तत्त्व आदि के अधिकारी हैं अव्यक्त तत्त्व में वर्तमान रहते

---

१. प्रति मन्वन्तर में एक-एक इन्द्र का स्थितिकाल है, इसलिए १४ मन्वन्तर में १४ इन्द्र राज्य करने के बाद प्रस्थान करते हैं।

२. त्रिलोक शब्द से निरय से लेकर भू, भुव और स्वर्ग समझना है।

३. यहाँ जो ब्रह्मा का उल्लेख हुआ है वह बुद्धि तत्त्व में जो ब्रह्मा स्थित हैं उन्हीं को समझना है, सत्यलोक स्थित ब्रह्मा को नहीं। गुणतत्त्व में जो शतरुद्र रहते हैं उनके दिनान्त होने पर बुद्धितत्त्व में स्थित ब्रह्मा का संहार होता है। रुद्र के दिन के आरम्भ होने पर ब्रह्मा की सृष्टि होती है। रुद्र के एक वर्ष में ३६० ब्रह्माओं की उत्पत्ति और संहार हो जाते हैं। अतः रुद्र की सौ वर्ष की आयु में ३६० × १०० = ३६०० हजार ब्रह्माओं की उत्पत्ति और विलयन होते हैं। गुणतत्त्वनिवासी रुद्रों के सौ वर्ष अव्यक्त निवासी रुद्र के एक दिन के बराबर हैं।

हैं।[१] श्रीकण्ठनाथ उस समय के संहार करनेवाले हैं। यह अवान्तर प्रलय[२] हैं, इसके अवसान होने पर पुनः सृष्टि होती है।[3] उस समय अन्य शास्त्रों के द्वारा जो मुक्त माने जाते हैं उनकी भी सृष्टि होती है। श्रीकण्ठनाथ के जो आयु का काल है वही कंचुकवासी रुद्रों का दिन है।[४] रात्रि का मान भी उतना ही है। उनका जो आयुस्काल है वही गहनेश का दिन है—रात्रि भी उसी मान का है। उस रात्रि में सभी वस्तुएँ माया में विलीन हो जाती हैं। फिर गहनेश सृष्टि कार्य करते हैं। इस प्रकार जो अव्यक्तसम्बन्धी काल है उसे दस परार्ध से गुणा करने पर काल का जो मान आता है वही माया का दिन है, रात भी उतनी है। वही प्रलय है। माया का काल सौ परार्ध से गुणा करने पर जो काल का मान है वही ईश्वर तत्त्व में दिन है। इस समय प्राण ही जगत् की सृष्टि करता है, रात भी उतनी है। जिस समय प्राण का प्रशमन हो जाता है अर्थात् जिस समय ब्रह्मबिलरूपी धाम में प्राण के प्रशमन होने पर जो संवित् शेष रहती है उसमें भी क्रम है। ईश्वरीय काल को सौ परार्ध से गुणा करने पर जो संख्या आती है सदाशिव सम्बन्धी दिन वही है; रात्रि

---

२. ब्रह्माण्ड के नाश होने पर ब्रह्मादि अधिकारी पुरुष अव्यक्त अर्थात् मूल प्रकृति में श्रीकण्ठ के साथ रहते हैं। उनमें परशक्तिपात न होने के कारण उनकी स्थिति भोगहीन रहती है—बुद्धि से निम्नभूमि में उनकी गति नहीं होती—क्योंकि उनके कर्म की निवृत्ति हो चुकी है, अगर उनमें किसी में परशक्तिपात हो जाता है तो आत्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाने के कारण उनकी अधिकार निवृत्ति हो जाती है और शिवत्व लाभ हो जाता है।

३. अव्यक्त की रात्रि ही अवान्तर प्रलय है।

४. आगम के मतानुसार सांख्य आदि विज्ञान से जिन लोगों ते सिद्धि प्राप्त की है, उनका परममोक्ष न होने के कारण नवीन सृष्टि के प्रारम्भ के साथ उन्हें जन्म लेना पड़ता है।

५. आगम के अनुसार कंचुक पाँच या छः है जो नियति, काल, राग, विद्या, कला और माया हैं। माया सर्वव्यापक है इसलिए सर्वनिम्न नियति का सौ वर्ष काल का एक दिन है, कालतत्त्व के निवासियों के सौ वर्ष रागतत्त्व में निवासियों का एक दिन है, रागतत्त्व के सौ वर्ष विद्यातत्त्व का एक दिन है, विद्यातत्त्व के सौ वर्ष कलातत्त्व का एक दिन है उसी प्रकार कलातत्त्व के सौ वर्ष मायातत्त्व का एक दिन है।

का परिमान भी उतना है—वही महाप्रलय है।[1] सदाशिवजी अपने काल की समाप्ति होने पर बिन्दु, अर्धचन्द्र तथा निरोधिका का अतिक्रमण करते हुए नाद में विलीन हो जाते हैं। नाद शक्तितत्त्व में, शक्तितत्त्व व्यापिनी में, व्यापिनी अनाश्रित में (लीन होते हैं) शक्ति के काल परार्धकोटि से गुणा करने पर जो परिमान है अनाश्रित शिव का वही दिन है। अनाश्रित सामनस पद में लीन होता है। समना सम्बन्धी जो साम्य है वही ब्रह्म है। यह जो सामनस्य है उसका कलन नहीं हो सकता, लेकिन (उस साम्यरूपी) काल से निमेष और उन्मेष रूप में ही पहले उल्लिखित अशेष काल का उदय विलयनरूपी चक्र का भ्रमण चलता रहता है। अब संख्याओं के क्रम दिखलाया जाता है जैसे एक, दश, शत, सहस्र, अयुत, लाख, नियुत, कोटि, अर्बुद, वृन्द, खर्व, निखर्व, पद्म, शंकु, समुद्र, अन्त्य, मध्य, परार्ध—इस क्रम से दस से गुणन के द्वारा अठारह स्थान आते हैं—यह गणित की विधि है।

इस प्रकार असंख्य प्रकार के सृष्टि और प्रलय एक महासृष्टि रूपी प्राण में स्थित हैं। प्राण की स्थिति संवित् में, फिर वह उपाधि में, उपाधि चिन्मात्रा में, जो कालोदय नाम से परिचित है वह चिन्मात्रा का ही स्पन्द है। उसी से (स्पन्द से) स्वप्न और संकल्प आदि में जो विचित्रता दिखाई पड़ती है उससे उसमें कोई विरोध नहीं आता है।

जैसे प्राण में काल का उदय होता है उसी प्रकार अपान में भी उसका उदय हृदय से मूलपीठ (मूलाधार) तक (होता है)।[2] जैसे हृदय, कण्ठ, तालु, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र और द्वादशान्त[3] आदि स्थानों में ब्रह्मा,

---

१. सदाशिव की जो रात्रि है वही वास्तविक महाप्रलय है, उस समय शुद्ध अस्थाएँ भी साम्य स्थिति में विलीन हो जाती हैं। समना में काल का भान नहीं होता—यह नित्योदित परमास्थिति है। यद्यपि सभी अणु समना में स्थित हो जाते हैं, फिर भी उनको शिवत्व लाभ नहीं होता, क्योंकि समना तक पाशजाल विस्तृत है। यह याद रखने योग्य है कि इस साम्यरूपी काल से निमेष उन्मेष के क्रम से त्रुटि से परार्ध पर्यन्त प्रसर होता है।

२. संवित्-स्पन्द के कारण एक ही सूक्ष्मक्षण विचित्र तथा दीर्घकाल के अनुभव के रूप में अनुभव होता है—परिमित काल विस्तृत हो जाता है।

३. द्वादशान्त दो माने जाते हैं—एक ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर स्थित है और दूसरा मूलाधार में। पहले का नाम शिव द्वादशान्त और दूसरे का नाम शक्ति-

विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव और अनाश्रित नामक शिव प्रभृति कारण-षट्क[1] स्थित हैं उसी प्रकार अपान में भी हृदय, कन्द, आनन्द, संकोच, विकास और द्वादशान्त प्रभृति स्थानों में बाल्य, यौवन, वार्धक्य, मृत्यु, जन्मान्तर और मुक्ति के अधिपति के रूप[2] में ये स्थित हैं।

अब समान में कालोदय (की बातें हैं) समानरूपी वायु हृदय[3] में उत्पन्न दसों नाड़ियों[4] में संचरण करता हुआ सम्पूर्ण शरीर में समरूप से रस आदि को पहुँचाता है। वहाँ आठों दिशाओं में घूमता हुआ विभिन्न दिशाओं के जो जो अधिपति हैं[5] उनके कार्यों का प्रमातृरूपी जीवों द्वारा अनुकरण करवाता है। वह ऊर्ध्व तथा अधः विचरण करता हुआ तीन नाड़ियों[6] से यातायात करता है। विषुवत् दिन के बाहरी प्रभातकाल में १¾ घटिका काल तक सुषुम्ना मार्ग से बहता है। उसके बाद नौ सौ प्राणों की गतियों से बने २½ घण्टे तक वह वायु वाम में, दक्षिण में, वाम में, दक्षिण में और वाम में इस प्रकार पाँच संक्रान्तियाँ उत्पन्न करता है। इस प्रकार पाँच संक्रान्तियाँ की समाप्ति होने पर और १३¼ घण्टे बीत जाने पर दक्षिण में शारदीय विषुवत् होता है जिसकी अवधि

द्वादशान्त है। इसी दूसरे स्थान से है ही शक्ति के उदय तथा विश्राम होते हैं।

१. कारणषट्क जैसे आरोहक्रम में हृदय, कण्ठ आदि स्थानों में स्थिति हैं, उसी प्रकार अवरोह क्रम में उनके स्थान हृदय, कन्द आदि हैं।

२. कामिक आगम के अनुसार ब्रह्मादि कारणषट्क जीवों के जन्म से मुक्ति तक विभिन्न स्थितियों के अधिपति माने जाते हैं।

३. यद्यपि नाड़ियों की उत्पत्ति नाभि से है तो भी हृदय ही नाड़ियों की अभि-व्यक्ति स्थान है।

४. इड़ा, पिङ्गला, सुषुम्ना, गान्धारी, हस्तिजिह्वा, यशा, अलम्बुसा, कुहु, शङ्खिनी ये दस नाड़ियाँ हैं।

५. दिशाओं के अधिपति इन्द्र, अग्नि, यम आदि हैं। विभिन्न स्थितिओं के अनुसार कभी साम्य कभी क्रूर कार्य आदि करवाते हैं। इनकी स्थिति के कारण मनुष्य कभी दुःखी कभी क्रोधी बन जाते हैं।

६. तीन मुख्य नाड़ियाँ इड़ा, पिङ्गला तथा सुषुम्ना हैं। इड़ा का स्थान वाम में, पिङ्गला दक्षिण में और सुषुम्ना की स्थिति मध्य में है। इड़ा चन्द्ररूपी, पिङ्गला सूर्यरूपी और सुषुम्ना अग्निरूपी है।

प्राणों के नौ सौ चार हैं। वहाँ से भी दक्षिण में, वाम में, दक्षिण में, वाम में, दक्षिण में पाँच संक्रान्तियाँ होती हैं। इनके प्रत्येक में नौ सौ प्राणों के चार होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक के लिए नौ सौ प्राणचार अपेक्षित है—इस प्रकार रात में भी होते हैं। इस प्रकार विषुवत् दिन तथा रात में बारह बारह संक्रान्तियाँ होती हैं। दिन की वृद्धि और क्षय होने पर संक्रान्ति की वृद्धि और क्षय होते हैं। इस प्रकार एक ही समान वायु में दो वर्ष होते हैं क्योंकि इसमें श्वास और प्रश्वास के योग का अभाव है। इसमें भी बारह वर्षों का उदय पहले जैसा है।

उदान का चार या गति द्वादशान्त तक है—क्योंकि यहाँ काल स्पन्दरूपी है। इसमें भी पहले जैसी विधि है।[1] व्यान व्यापकरूप है और वह क्रमविहीन है तो भी उसमें सूक्ष्म उच्छलता के योग से काल का उदय होता है।

अब वर्णोदय की बातें हैं। इसमें प्रति अर्धप्रहर में वर्ग[2] के उदय होते हैं। विषुवत् काल में ये (उदय) बराबर होते हैं। प्रति वर्ण[3] के लिए दो सौ सोलह प्राणों की आवश्यकता होती है। बाहर ३६ चषक इस उदय का स्थान है। यह जो वर्णोदय की बात है वह अयत्नज[4] है, लेकिन प्रयत्नजनित मन्त्रोदय अरघट्ट-घटीयन्त्र के संचालन करते समय एक ही अनुसन्धि के बल से विचित्र मन्त्रों के उदय करते हुए योगी मन्त्रदेवता के साथ तदात्मता प्राप्त करते हैं। उसमें नित्योदित प्राणचार[5] की संख्या से ही उनकी उदयसंख्या की व्याख्या हो जाती है। मन्त्र (अवयव) संख्या दो गुणा होने पर उदय संख्या आधी होती है। इस क्रम से १०८ संख्या वाले चक्र हो तो उसके उदय दो सौ हैं। इस क्रम

---

१. प्राण में जैसे त्रुटि से साठ वर्षों की कल्पना की जाती है उसी प्रकार इसमें भी ऐसी कल्पना होती है।

२. वर्ग आठ हैं—जैसे अ वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग और श वर्ग।

३. वर्णों की संख्या पचास है इसलिए दिन में १०८०० प्राणों के चारों से २५ वर्णों के और रात में उसी संख्या के प्राणों के चारों से शेष २५ वर्णों के उदय होते हैं।

४. जो वर्ण स्वभावतः प्राण चार के सहगामी है वही यत्नज वर्ण का उदय है।

५. नित्योदित प्राणचारों की संख्या २१६०० है।

से स्थूल से सूक्ष्म चार स्वरूप में विश्रान्त होने वाले योगी का प्राणचार क्षीण हो जाता है और इसके फलस्वरूप काल का ग्रसन हो जाता है। उस समय उसके निकट एक ही परिपूर्ण संवित्ति जो विचित्र शक्तिरूपिणी है भासने लगती है। काल की भिन्नता के कारण ही अनुभव की भिन्नता आती है, वेद्य के भेद के कारण नहीं, यह पर्वतशिखर में स्थित पुरुष के ज्ञान के सदृश है। ज्ञान का जो स्थितिकाल है वही क्षण है, एक प्राण के उदय में एक ही ज्ञान है। यह वास्तविक भी है, नहीं तो कोई भी विकल्पज्ञान एक नहीं होता, शब्द की मात्रा भी क्रमिक शब्दों से संश्लिष्ट होने के कारण क्रमिक है। जैसे किसी ने कहा है—'उसके आदि से उदात्त है जो अर्धह्रस्व है' काशिका १।२।३२ इसलिए जब तक अन्य स्पन्द का उदय नहीं होता है तब ज्ञान एक ही है। इसलिए इक्यासी पदों[१] के स्मरण के समय नाना प्रकार के धर्म के अनुप्रवेश के द्वारा एक ही परमेश्वर विषयक विकल्प जो काल के ग्रास होने पर अविकल्पस्वरूप धारण कर लेता है। इस प्रकार अखिल कालरूपी अध्वा को प्राण के उदय में देख सकने पर असंख्य और विचित्र सृष्टि और संहारों को उसीमें (प्राण में) आकलन करता हुआ (योगी) यह अपना ही परम ऐश्वर्य है ऐसे प्रत्यभिज्ञा से समझ कर मुक्त हो जाता है।

× × ×

संविद्रूप निज स्वरूप की प्राणशक्तिमें कालातीत रूप को देखता हुआ योगी-सृष्टि, स्थिति और संहार चक्रों से सतत उद्योगी रहकर भैरव भाव प्राप्त करता है।

× × ×

इति तन्त्रसार का षष्ठम् आह्निक।

---

१. क आदि वर्णों के ३३ अर्धमात्राएँ, ह्रस्व वर्णों के दस, दीर्घ वर्णों के ३२, प्लुत वर्णों के ६ अर्धमात्राएँ होती हैं। इनकी समष्टि ८१ हैं।

अथ सप्तममाह्निकम्

अथ देशाध्वा

तत्र समस्त एव अयं मूर्तिवैचित्र्याभासनशक्तिजो देशाध्वा संविदि विश्रान्तः, तद्द्वारेण शून्ये बुद्धौ प्राणे नाडीचक्रानुचक्रेषु बहिः शरीरे यावल्लिङ्गस्थण्डिलप्रतिमादौ समस्तोऽध्वा परिनिष्ठितः, तं समस्तम् अध्वानं देहे विलाप्य, देहं च प्राणे, तं धियि, तां शून्ये, तत्संवेदने, निर्भरपरिपूर्णसंवित् संपद्यते षड्त्रिंशत्तत्त्वरूपज्ञः, तदुत्तीर्णां संविदं परमशिवरूपां पश्यन् विश्वमयीमपि संवेदयेत, अपरथा वेद्यभागमेव कंचित् परत्वेन गृह्णीयात् मायागर्भाधिकारिणं विष्णुब्रह्मादिकं वा, तस्मात् अवश्यं प्रक्रियाज्ञानपरेण भवितव्यम्। तदुक्तं

न प्रक्रियापरं ज्ञानम्············।

इति। तत्र पृथिवीतत्त्वं शतकोटिप्रविस्तीर्णं ब्रह्माण्डगोलकरूपम्। तस्य अन्तः कालाग्निर्नरकाः पातालानि पृथिवी स्वर्गो यावद्ब्रह्मलोक इति। ब्रह्माण्डबाह्ये रुद्राणां शतं। न च ब्रह्माण्डानां संख्या विद्यते। ततो धरातत्त्वात् दशगुणं जलतत्त्वं। तत उत्तरोत्तरं दशगुणम् अहंकारान्तं। तद्यथा जलं तेजो वायुर्नभः तन्मात्रपञ्चकाक्षैकादशगर्भोऽहंकारश्चेति। अहंकारात् शतगुणं बुद्धितत्त्वं ततः सहस्रधा प्रकृतितत्त्वं, एतावत्प्रकृत्यण्डम्। तच्च ब्रह्माण्डवत् असंख्यम्। प्रकृतितत्त्वात् पुरुषतत्त्वं च दशसहस्रधा। पुरुषात् नियतिः लक्षधा। नियतेरुत्तरोत्तरं दशलक्षधा कलातत्त्वान्तम्। तद्यथा नियतिः रागः अशुद्धविद्या कालः कला चेति। कलातत्त्वात् कोटिधा माया, एतावत् मायाण्डम्। मायातत्त्वात् शुद्धविद्या दशकोटिगुणिता। विद्यातत्त्वात् ईश्वरतत्त्वं शतकोटिधा। ईश्वरतत्त्वात् सादाख्यं सहस्रकोटिधा। सादाख्यात् वृन्दगुणितं शक्तितत्वम्, इति शक्त्यण्डम्। सा शक्तिर्व्याप्य यतो विश्वमध्वानम् अन्तर्बहिरास्ते तस्मात् व्यापिनी। एवमेतानि उत्तरोत्तरम् आवरणतया वर्तमानानि तत्त्वानि—उत्तरं व्यापकं पूर्वं व्याप्यम् इति स्थित्या वर्तन्ते। यावदशेषशक्तिशक्तिस्वान्तोऽध्वा शिवतत्त्वेन व्याप्तः। शिवतत्त्वं पुनरप्रमेयं

सर्वाध्वोत्तीर्णं सर्वाध्वव्यापकम् च । एतत्तत्त्वान्तरालवर्तीनी यानि भुवनानि तत्पतय एव अत्र पृथिव्यां स्थिता इति । तेषु आयतनेषु ये म्रियन्ते तेषां तत्र तत्र गतिं ते वितरन्ति । क्रमाच्च ऊर्ध्वोर्ध्वं प्रेरयन्ति दीक्षाक्रमेण । तद्यथा—

कालाग्निः कूष्माण्डो नरकेशो हाटकोऽथ भूतलपः ।
ब्रह्मा मुनिलोकेशो रुद्रः पञ्चाण्डमध्यगतः ॥
अधरेऽनन्तः प्राच्याः कपालिवह्नयन्तनिर्ऋतिबालाख्याः ।
लघुनिधिपतिविद्याधिपशम्भूर्ध्वान्तं स वीरभद्रपतिः ॥
इति षोडशपुरमेतत्पार्थिवमण्डं निवृत्तिकला ।
लकुलीशभारभूतिर्दिण्डचाषाढी च पुष्करनिमेषौ ॥
प्रभाससुरेशाविति सलिले प्रत्यात्मकाष्टकं प्रोक्तम् ।
भैरवकेदारमहाकाला मध्याम्रजल्पाख्याः ॥
श्रीशैलहरिश्चन्द्राविति गुह्याष्टकमिदं महसि ।
भीमेन्द्राट्टाः सविमलकनखलनाखलकुरुस्थितिगयाख्याः ॥
अतिगुह्याष्टकमेतन्-मरुति सतन्मात्रके साक्षे ।
स्थाणुसुवर्णाख्यौ किल भद्रो गोकर्णको महालयकाः ॥
अविमुक्तरुद्रकोटीवस्त्रापद इत्यदः पवित्रं खे ।
स्थूलस्थूलेशशङ्कुश्रुतिकालाश्चाथ मण्डलभृत् ॥
माकोटाण्डद्वितयच्छगलाण्डाष्टकं त्वहङ्कारे ।
अन्ये त्वहङ्कारान्तास्तन्मात्राणीन्द्रियाणि चेत्याहुः ॥
धियि देवयोनयोऽष्टौ प्रकृतौ योगाष्टकं किलाकृतप्रभृति ।
इतिसप्ताष्टकभुवना प्रतिष्ठितिः सलिलतस्तु मूलान्ता ॥
नरि वामाद्या रुद्रा एकादश वित्कलानियतिषु स्यात् ।
प्रत्येकं भुवनद्वयमथ काले तत्त्रयं निशायां स्युः ॥
अष्टावष्टाविंशतिभुवना विद्या नरान्निशान्तमियम् ।
विद्यायां पञ्च स्युर्विद्येशाष्टकमथैश्वरे तत्त्वे ॥

सादाख्ये पञ्चकमिति अष्टादशभुवनिका शान्ता ।
अध्वानमिमं सकलं देहे प्राणेऽथ धियि महानभसि ॥
संविदि च परं पश्यन्पूर्णत्वाद्भैरवीभवति ॥

•

परमेसरसासणसुणिरूइउ सुणिविमअलअद्धाणउ ।
झहुज्झतिसरोरिपवणि
संवेअ णिअपेक्खन्तउ पहुरइ परिउण्णु ॥

•

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे देशाध्वप्रकाशनं नाम सप्तममाह्निकम् ॥ ७ ॥

देशाध्वा

मूर्ति वैचित्र्य के आभासनात्मक-शक्ति से उत्पन्न समग्र देशरूप अध्वा[1] संवित् में ही स्थित है। संवित् रूप द्वार से[2] शून्य, बुद्धि, प्राण, नाड़ीचक्र और उनसे उत्पन्न अनुचक्रों में और बाहरी शरीर से लेकर लिंग, स्थण्डिल, प्रतिमा आदि में समस्त अध्वा की परिपूर्णता होती है। उस समग्र अध्वा को देह में विलयन कर, शरीर को प्राण में, उसे बुद्धि में, उसे शून्य में, फिर उसे संवित् में विलयन कर छत्तीस तत्त्वों के स्वरूप के ज्ञाता जीव परिपूर्ण संवित्स्वरूप बन जाता है, इससे भी उत्तीर्ण संवित् को परमशिव रूप में ग्रहण करते हुए उनकी विश्वमयी स्थिति का भी अनुभव करता है। अथवा माया गर्भ में स्थित किसी अधिकारी पुरुष जैसे ब्रह्मा, विष्णु आदि जो प्रमेय कोटि में अवस्थित हैं उसे परम इष्ट रूप में ग्रहण कर सकता है, तो भी उसे प्रक्रिया-ज्ञान पर होना पड़ेगा। जैसे कहा गया है— 'प्रक्रिया से परे ज्ञान नहीं'

पृथिवीतत्त्व शतकोटि विस्तृत है जो ब्रह्माण्ड गोलक रूपी है[3]। उसके अन्दर कालाग्नि, नरक, पाताल, पृथिवी, स्वर्ग और इनकी अवधि ब्रह्मलोक तक है। ब्रह्माण्ड के बाहर शतरुद्र[4] हैं। ब्रह्माण्ड की कोई संख्या

---

१. पहले कालरूप अध्वा का विवरण प्रस्तुत किया गया है, अब देशरूप अध्वा का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

२. संवित् ही अपनी स्वतन्त्रता से अपने स्वरूप को गोपन करती हुई स्वयं ही शून्य प्रमाता, प्राण प्रमाता, बुद्धि प्रमाता और देह प्रमाता आदि का रूप धारण करती है और उन प्रमाताओं के सम्मुख प्रमेयरूपी भावराशि को अपने से भिन्न न होते हुए भी भिन्नरूप में अवभासित करती है। गृह, आँगन, देवालय आदि भाव समूह ही मूर्तियाँ हैं।

३. ब्रह्माण्ड अति विशाल है, जो पृथ्वी तत्त्व के अन्तर्गत है। जलतत्त्व से प्रकृति तक अण्ड का नाम प्रकृत्यण्ड है। पुरुष तत्त्व से माया तक जो अण्ड है उसका नाम मायाण्ड है। शुद्ध विद्या से सदाशिव तत्त्व तक जिस अण्ड का विस्तार है, वही शक्ति अण्ड है। इस प्रकार अण्ड चार हैं।

४. दस दिशाओं में जैसे इन्द्रादि लोकपाल हैं, वैसे प्रतिदिशा के लोकेश के जो

नहीं अर्थात् असंख्य हैं। इसके बाद पृथ्वी तत्त्व का दस गुणा जलतत्त्व है। इसके बाद उत्तरोत्तर दसगुणा अन्य तत्त्व है। इस प्रकार अहंकार तक है। वे इस प्रकार है—जल, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्र-पंचक, एकादश इन्द्रियाँ जिनको अपने अन्दर रखकर अहंकार है। अहंकार का दसगुणा बुद्धितत्त्व है। उससे हजार गुणा बड़ा प्रकृतितत्त्व है। उससे हजार गुणा बड़ा प्रकृतितत्त्व है—इतने तक प्रकृत्यण्ड है। प्रकृतितत्त्व से पुरुषतत्त्व दशसहस्रगुणा व्यापक है। पुरुष से नियति लक्षगुणा व्यापक है। नियति से उत्तरोत्तर दश दशलक्षगुणा कलातत्त्व तक तत्त्व समूह है। वे जैसे—नियति, राग, अशुद्धविद्या, काल और कला प्रभृति हैं। कलातत्त्व से कोटिगुणा माया, इतने तक मायाण्ड है।

माया तत्त्व से शुद्धविद्या दशकोटि गुणा व्यापक है। विद्यातत्त्व से ईश्वरतत्त्व शतकोटिगुणा व्यापक है। ईश्वरतत्त्व से सादाख्यतत्त्व सहस्र-कोटिगुणा व्यापक है। सादाख्य से शक्तितत्त्व वृन्द गुणा है—इतने तक शक्त्यण्ड है। यही शक्ति समग्र अध्वा को व्याप्तकर अन्दर और बाहर वर्तमान है इसलिए यह व्यापिनी है। ये सब तत्त्व समूह उत्तरोत्तर आवरण के रूप में वर्तमान हैं—पूर्व तत्त्व व्याप्य है और उत्तर तत्त्व उसके व्यापक हैं—इस क्रम से वे स्थित हैं। यावतीय अशेष शक्तितत्त्व तक अध्वाएँ शिवतत्त्व से व्याप्त हैं। लेकिन शिवतत्त्व अमेय है—सब अध्वाओं से परे हैं और सब अध्वाओं के व्यापक हैं। इन तत्त्वों के अन्तराल में जो-जो भुवन हैं उनके अधिपति इस पृथ्वी में स्थित हैं। उन भुवनों में जो मरते हैं[२] उन उन स्थानों में उन्हें गति प्रदान करते हैं।

अधिपति हैं, वे रुद्र हैं। प्रतिदिशा में दस-दस रुद्र है, इसलिए १० × १० = १०० रुद्र दस दिशाओं में हैं जो शतरुद्र कहलाते हैं।

१. प्रत्येक तत्त्व के अन्तर्गत कई भुवन हैं। पृथ्वी तत्त्व में जैसे भुवन हैं, उसी प्रकार सभी तत्त्वों के साथ कुछ भुवनों का सम्बन्ध है। कर्म से बद्ध अणुओं के भोग के लिए भोग के साधन रूपी शरीर, इन्द्रिय और भुवनों की उत्पत्ति होती है। भुवन भोग के अधिकरण हैं। प्रत्येक भुवन में अधिकारी पुरुष होते हैं, जो भुवनेश्वर कहलाते हैं।

२. शिवदीक्षा से दीक्षित जीव पार्थिव या आग्नेयी धारणा से सिद्ध होकर देह छोड़ने के अनन्तर तत्तत् भुवनों में जाते हैं और तत्तत् भुवनेश के साथ सायुज्य प्राप्त करते हैं।

और क्रम से ऊर्ध्व ऊर्ध्व लोकों में दीक्षाक्रम से भेजते हैं। वे इस प्रकार हैं—

कालाग्नि कुष्णाण्ड, नरक के अधिपति, हाटक, उसके बाद भूकटाह, ब्रह्मा, मुनि, लोकेश, रुद्र जो पाँच अण्डों के बीच में स्थित हैं। सर्व निम्न में अनन्त, पूर्व आदि दिशाओं में कपाली, अग्नि, यम, निर्ऋति, बल (बाल ?), शीघ्र, निधीश्वर, विद्याधिप, शम्भु जो मूर्धा के अन्त तक हैं वीरभद्रपति हैं। ये सोलह भुवन जो पार्थिव अण्ड के अन्तर्गत हैं निवृत्ति कला से आरब्ध हैं।

लकुलीश, भारभूति, दिण्डी, आषाढी, पुष्कर, नैमिष, प्रभास, अमरेश ये जलतत्त्व के आठ पति कहे जाते हैं। भैरव, केदार, महाकाल, मध्य (मा), आम्रातिक, जल्प, श्रीशैल, हरिश्चन्द्र ये गुह्याष्टक तेजस्तत्त्व में हैं। भीम, इन्द्र, अट्टहास, सविमल, कनखल, नाखल, कुरुक्षेत्र, गया ये अतिगुह्याष्टक वायु तत्त्व में स्थित हैं। ये तन्मात्रा और इन्द्रियों में भी सूक्ष्म रूप में स्थित हैं। स्थाणु, सुवर्ण नामवाले दो, भद्र, गोकर्ण, महालय, अविमुक्त, रुद्रकोटि वस्त्रापद ये पवित्र भुवन आकाशतत्त्व में हैं। स्थूल, स्थूलेश, शंकुकर्ण, कालंजर, मण्डलभृत, माकोट, दुरण्ड, छगलाण्ड ये आठ अहंकार तत्त्व में हैं। किसी किसी के मत से अहंकार तक तन्मात्रा और इन्द्रियों की स्थिति है। बुद्धितत्त्व में आठ देवयोनि हैं[1], प्रकृति में अकृत[2] आदि योगाष्टक है। ये सात अष्टक (५६) भुवन प्रतिष्ठाकला में जलतत्त्व से लेकर प्रकृतितत्त्व तक व्याप्त हैं। पुरुष तत्त्व में वाम से एकादश रुद्रों के भुवन[3] अशुद्धविद्या[4], कला और नियति के प्रत्येक में दो दो भुवन, काल में तीन भुवन और माया में आठ भुवन हैं[5]—इस प्रकार पुरुषतत्त्व से माया तक

---

१. पैशाच, राक्षस, याक्ष, गान्धर्व, ऐन्द्र, सौम्य, प्रजापति और ब्राह्म ये आठ देवयोनि नाम के आठ हैं।

२. अकृत आदि के नाम इस प्रकार हैं—अकृत, कृत, वैभव, ब्राह्म, वैष्णव, कौमार, औम, श्रीकण्ठ।

३. एकादश रुद्रों के भुवन निम्नप्रकार हैं—वाम, भीम, उग्र, भव, ईश, एकवीर, प्रचण्ड, माधव, अज, अनन्त, एकशिव।

४. अशुद्ध विद्या, कला और नियति में क्रमशः क्रोधेश और चण्ड, संवर्त और ज्योति, सुर और पञ्चातक नाम के भुवन हैं।

५. काल तथा माया के भुवन इस प्रकार हैं—एकवीर, शिखण्डी, श्रीकण्ठ

भूवनों की संख्या अठाइस है। शुद्ध विद्या में पाँच भुवन हैं[1] और ईश्वर तत्त्व में विद्येशाष्टक भुवन हैं। सादाख्य तत्त्व में पाँच भुवन है—इस प्रकार शान्ता कला में अठारह भुवन हैं[2]। इस प्रकार सब अध्वाओं को शरीर, प्राण, और परम आकाश-कल्प संवित् में उनकी परम स्थिति को जानकर और पूर्णता को प्राप्त कर भैरव भाव खुल जाता है।

परमेश्वर के शास्त्रों के द्वारा सुनिरूपित सुविमल सब अध्वाओं को बुद्धि, आकाश, शरीर, प्राण और संवित् में देखता हुआ मनुष्य परमेश्वर का ही दर्शन करता है।

इति आचार्य अभिनवगुप्त द्वारा रचित
तन्त्रसार का देशाध्वा।

ये तीन काल में, और माया में महातेज, वाम, भव, उद्भव, एकपिङ्गल, ईशान, भुवनेश, अंगुष्ठ।

१. विद्या में हालाहल, रुद्र, क्रोध, अम्बिका, अघोरा वामदेवी आदि हैं।

२. इस प्रकार निवृत्ति कला में १६ भुवन, प्रतिष्ठा में ५६, विद्या में २८, शान्ति में १८, कुल ११८ भुवन हैं, परन्तु शान्त्यतीत कला में कोई भुवन नहीं है।

अथ अष्टममाह्निकम्

अथ तत्त्वाध्वा निरूप्यते

यदिदं त्रिभवात्मकं भुवन-जातमुक्तं गर्भीकृतानन्तविचित्रभोक्तृभोग्यं, तत्र यदनुगतंमहाप्रकाशरूपं तत् महासामान्यकल्पं परमशिवरूपम् । यत्तु कतिपयकतिपयभेदानुगतं रूपं तत्तत्त्वं, यथा पृथिवी नाम धृतिकाठिन्य-स्थौल्यादिरूपा कालाग्निप्रभृति-वीरभद्रान्तभुवनेशाधिष्ठितसमस्तब्रह्मा-ण्डानुगता । तत्र एषां तत्त्वानां कार्यकारणभावो दर्श्यते, स च द्विविधः—पारमार्थिकः सृष्टश्च । तत्र पारमार्थिक एतावान् कार्यकारण-भावो—यदुत कर्तृस्वभावस्य स्वतन्त्रस्य भगवत एवं-विधेन शिवादि-धरान्तेन वपुषा स्वरूपभिन्नेन स्वरूपविश्रान्तेन च प्रथनं । कल्पि-तस्तु कार्यकारणभावः परमेशेच्छया नियतिप्राणया निर्मितः; स च यावति यदा नियतपौर्वापर्यावभासनं सत्यपि अधिके स्वरूपानुगतम् एतावत्येव, तेन योगीच्छातोऽपि अङ्कुरो बीजादपि, स्वप्नादौ घटा-देरपीति । तत्रापि च परमेश्वरस्य कर्तृत्वानपाय इति अकल्पितोऽपि असौ पारमार्थिकः स्थित एव । पारमार्थिके हि भित्तिस्थानीये स्थिते रूपे सर्वम् इदम् उल्लिख्यमानं घटते न अन्यथा, अत एव सामग्र्या एव कारणत्वं युक्तं । सा हि समस्तभावसंदर्भमयी स्वतन्त्रसंवेदनमहिम्ना, तथा नियतनिजनिजदेशकालाभावराशिस्वभावा प्रत्येकं वस्तुस्वरूप-निष्पत्तिसमये तथाभूता, तथाभूताया हि अन्यथाभावो यथा यथा अधिकीभवति तथा तथा कार्यस्यापि विजातीयत्वं तारतम्येन पुष्यति,—इत्येवं संवेदनस्वातन्त्र्यस्वभावः परमेश्वर एव विश्वभावशरीरो घटादे-र्निर्माता—कुम्भकारसंविदस्तत्रोऽनधिकत्वात् कुम्भकारशरीरस्य च भावराशिमध्ये निक्षेपात् कथं कुम्भकारशरीरस्यकर्तृत्वाभिमानः ? इति चेत्—परमेश्वरकृत एवासौ घटादिवत् भविष्यति । तस्मात् सामग्रीवादोऽपि विश्वशरीरस्य संवेदनस्यैव कर्तृतायाम् उपोद्बलकः । मेरौ हि तत्रस्थे न भवेत् तथाविधो घटः । एवं कल्पितेऽस्मिन् कार्यत्वे शास्त्रेषु तत्त्वानां कार्यकारणभावं प्रति यत् बहुप्रकारत्वं तदपि संगतं, गोमयात् कीटात् योगीच्छातो मन्त्रादौषधात् वृश्चिकोदयवत् । तत्र

निजतन्त्रदृशा तं कल्पितं दर्शयामः। तत्र परमेश्वरः पञ्चभिः शक्तिभिः निर्भर इत्युक्तम्, स स्वातन्त्र्यात् शक्तिं तां तां मुख्यतया प्रकटयन् पञ्चधा तिष्ठति। चित्प्राधान्ये शिवतत्त्वम्, आनन्दप्राधान्ये शक्तितत्त्वम् इच्छाप्राधान्ये सदाशिवतत्त्वम्—इच्छाया हि ज्ञान-क्रिययोः साम्यरूपाभ्युपगमात्मकत्वात्, ज्ञानशक्तिप्राधान्ये ईश्वरतत्त्वम्, क्रियाशक्तिप्राधान्ये, विद्यातत्त्वम् इति। अत्र च तत्त्वेश्वराः शिव-शक्ति-सदाशिवेश्वरानन्ताः—ब्रह्मेव निवृत्तौ, एषां सामान्यरूपाणां विशेष अनुगतिविषयाः पञ्च, तद्यथा—शाम्भवाः शाक्ताः मन्त्रमहेश्वराः मन्त्रेश्वराः मन्त्रा,—इति शुद्धोऽध्वा। इयति साक्षात् शिवः कर्ता, अशुद्धं पुनरध्वानमनन्तापरनामाघोरेशः सृजति, ईश्वरेच्छावशेन प्रक्षुब्धभोगलोलिकानामणूनां भोगसिद्ध्यर्थम्। तत्र लोलिकोऽपूर्णम्मन्यतारूपः परिस्पन्दः अकर्मकमभिलाषमात्रमेव भविष्यदवच्छेदयोग्यतेति न मलः पुंसस्तत्त्वान्तरम्। रागतत्त्वं तु कर्मावच्छिन्नोऽभिलाषः। कर्म तु तत्र कर्ममात्रं, बुद्धिधर्मस्तु रागः कर्मभेदच्चित्र इति विभागो वक्ष्यते। सोऽयं मलः परमेश्वरस्य स्वात्मप्रच्छादनेच्छातः नान्यत् किंचित्, वस्त्वपि च तत्—परमेश्वरेच्छात्मनैव धरादेरपि वस्तुत्वात्। स च मलो विज्ञानकेवले विद्यमानो ध्वंसोन्मुख इति न स्वकार्यं कर्म आप्याययति। प्रलयकेवलस्य तु जृम्भमाण एव आस्त इति मलोपोद्बलितं कर्म संसारवैचित्र्योभोगे निमित्तम्—इति तद्भोगवासनानुविद्धानामणूनां भोगसिद्धये श्रीमान् अघोरेशः सृजति इति युक्त-मुक्तं, मलस्य च प्रक्षोभ ईश्वरेच्छाबलादेव जडस्य स्वतः कुत्रचिदपि असामर्थ्यात्। अणुर्नाम किल चिदचिद्रूपावभास एव, तस्यचिद्रूपमैश्वर्यमेव, अचिद्रूपतैव मलः, तस्य च सृजतः परमेश्वरेच्छामयं तत एव च नित्यं स्रक्ष्यमाणवस्तुगतस्य रूपस्य जडतयाभासयिष्यमाणत्वात् जडं सकलकार्यव्यापनादिरूपत्वाच्च व्यापकं मायाख्यं तत्त्वम् उपादानकारणं, तदवभासकारिणी च परमेश्वरस्य माया नाम शक्तिस्ततोऽन्यैव। एवं कलादितत्त्वानां धरान्तानामपि द्वैरूप्यं निरूप्यम्। अत्र च द्वैरूप्ये प्रमाणमपि आहुरभिनवगुप्तगुरवः। यत् संकल्पे भाति तत्पृथग्भूतं बहिरपि अस्ति स्फुटेन वपुषा घट इव। तथा च मायाकलादिखपुष्पादेरपि एषैव वर्तनी इति केवलान्वयी हेतुः। अनेन च मायाकलाप्रकृतिबुद्ध्यादिविषयं साक्षात्काररूपं ज्ञानं ये भजन्ते तेऽपि सिद्धाः सिद्धा एव। एवं स्थिते मायातत्त्वात् विश्वप्रसवः। स च यद्यपि अक्रममेव तथापि उक्तदृशा क्रमोऽवभासते इति। सोऽपि उच्यते, तत्र

प्रत्यात्म कलादिवर्गो भिन्नः—तत्कार्यस्य कर्तृत्वोपोद्वलनादेः प्रत्यात्मभेदेन उपलम्भात्, स तु वर्गः कदाचित् एकीभवेत् अपि ईश्वरेच्छया सामाजिकात्मनामिव, तत्र सर्वोऽयं कलादिवर्गः शुद्धः यः परमेश्वरविषयतया तत्स्वरूपलाभानुगुणनिजकार्यकारी—संसारप्रतिद्वन्द्वित्वात् । स च परमेश्वरशक्तिपातवशात् तथा भवति इति वक्ष्यामस्तत्प्रकाशने । अशुद्धस्तु तद्विपरीतः । तत्र मायातः कला जाता, या सुप्तस्थानीयम् अणुं किंचित्कर्तृत्वेन युनक्ति, सा च उच्छूनतेव संसारबीजस्य, मायाण्वोरुभयोः संयोगात् उत्पन्नापि मायां विकरोति, न अविकार्यमणुम्—इति मायाकार्यत्वम् अस्याः । एवं अन्योन्यश्लेषात् अलक्षणीयान्तरत्वं पुस्कलयोः । मायागर्भाधिकारिणस्तु कस्यचिदीश्वरस्य प्रसादात् सर्वकर्मक्षये मायापुरुषविवेकोभवति, येन मायोर्ध्वे विज्ञानकल आस्ते, न जातुचित् मायाधः, कलापुंविवेको वा येन कलोर्ध्वे तिष्ठति । प्रकृतिपुरुषविवेको वा येन प्रधानाधो न संसरेत् । मलपुरुषविवेके तु शिवसमानत्वं । पुरुषपूर्णतादृष्टौ तु शिवत्वमेवेति । एवं कलातत्त्वमेव किंचित्कर्तृत्वदायि, न च कर्तृत्वम् अज्ञस्य इति । किंचिज्ज्ञत्वदायिन्यशुद्धविद्या कलातो जाता, सा च विद्या बुद्धिं पश्यति तद्गतांश्च सुखादीन् विवेकेन गृह्णाति । बुद्धेर्गुणसंकीर्णाकाराया विवेकेन ग्रहीतुमसामर्थ्यात् । तस्मात् बुद्धिप्रतिबिम्बितो भावो विद्यया विविच्यते किंचित्कर्तृत्वं किंचिद्भागसिद्धये क्वचिदेव कर्तृत्वम् इत्यत्र अर्थे पर्यवस्यति, क्वचिदेव च इत्यत्र भागे रागतत्त्वस्य व्यापारः । न च अवैराग्यकृतं तत्—अवैराग्यस्यापि अरक्तिदर्शनात् । वैराग्ये धर्मादावपि रक्तिर्दृश्यते । तृप्तस्य च अन्नादौ—अवैराग्याभावेऽपि अन्तःस्थरागानपायात् । तेन विना पुनरवैराग्यानुत्पत्तिप्रसङ्गात् । कालश्च कार्यं कलयंस्तदवच्छिन्नं कर्तृत्वमपि कलयति, तुल्ये क्वचित्त्वे अस्मिन्नेव कर्तृत्वम् इत्यत्रार्थे नियतेर्व्यापारः । कार्यकारणभावेऽपि अस्या एव व्यापारः किंचिदधुना जानन् अभिष्वक्तः करोमि इत्येवंरूपा संविद् देहपुर्यष्टकादिगता पशुरित्युच्यते । तदिदं मायादिषट्कं कञ्चुकषट्कम् उच्यते । संविदो मायया अपहस्तितत्वेन कलादीनाम् उपरिपातिनां कञ्चुकवत् अवस्थानात् । एवं किंचित्कर्तृत्वं यत् मायाकार्यं, तत्र किंचित्त्वविशिष्टं यत् कर्तृत्वं विशेष्यं, तत्र व्याप्रियमाणा कला विद्यादिप्रसवहेतुः, इति निरूपितम् । इदानीं विशेषणभागो यः किंचिदित्युक्तो ज्ञेयः कार्यश्च तं यावत् सा कला स्वात्मनः पृथक् कुरुते तावत् एष एव

सुखदुःखमोहात्मककभोग्यविशेषानुस्यूतस्य सामान्यमात्रस्य तद्गुण-साम्यापरनाम्नः प्रकृतितत्त्वस्य सर्गः, इति भो क्तृभोग्ययुगलस्य सममेव कलातत्त्वायत्ता सृष्टिः। अत्र चैषां वास्तवेन पथा क्रमवन्ध्यैव सृष्टिरित्युक्तं, क्रमावभासोऽपि चास्तीत्यपि उक्तमेव। क्रमश्च विद्यारागादीनां विचित्रोऽपि दृष्टः कश्चिद्रज्यन् वेत्ति कोऽपि विदन् रज्यते इत्यादि। तेन भिन्नक्रमनिरूपणमपि रौरवादिषु शास्त्रेषु अविरुद्धं मन्तव्यं, तदेव तु भोग्यसामान्यं प्रक्षोभगतं गुणतत्त्वम्। यत्र सुखं भोग्यरूपप्रकाशः सत्त्वम्, दुःखं प्रकाशाप्रकाशान्दोलनात्मकम् अत एव क्रियारूपं रजः, मोहः प्रकाशाभावरूपस्तमः। त्रितयमपि एतत् भोग्यरूपम्। एवं क्षुब्धात् प्रधानात् कर्तव्यान्तरोदयः, न अक्षुब्धादिति। क्षोभः अवश्यमेव अन्तराले अभ्युपगन्तव्य इति सिद्धं सांख्यापरिदृष्टं पृथग्भूतं गुणतत्त्वं। स च क्षोभः प्रकृतेस्तत्त्वेशाधिष्ठानादेव, अन्यथा नियतं पुरुषं प्रति इति न सिद्धेत्। ततो गुणतत्त्वात् बुद्धितत्त्वं यत्र पुंप्रकाशो विषयश्च प्रतिबिम्बम् अर्पयतः। बुद्धितत्त्वात् अहङ्कारो येन बुद्धिप्रतिबिम्बिते वेद्यसंपर्के कलुषे पुंप्रकाशे अज्ञात्मनि आत्माभिमानः शुक्तौ रजताभिमानवत्। अत एव कार इत्यनेन कृतकत्वम् अस्य उक्तं, सांख्यस्य तु तत् न युज्यते, स हि न आत्मनोऽहंविमर्शमयताम् इच्छति, वयं तु कर्तृत्वमपि तस्य इच्छामः। तच्च शुद्धं विमर्श एव अप्रतियोगि स्वात्मचमत्काररूपोऽहमिति। एषोऽस्य अहंकारस्य करणस्कन्धः। प्रकृतिस्कन्धस्तु तस्यैव त्रिविधः सत्त्वादिभेदात्। यत्र सात्त्विको यस्मात् मनश्च बुद्धीन्द्रियपञ्चकं च, तत्र मनसि जन्ये सर्वतन्मात्रजननसामर्थ्ययुक्तः स जनकः। श्रोत्रे तु शब्दजननसामर्थ्यविशिष्ट इति, यावत् घ्राणे गन्धजननयोग्यतायुक्त इति, भौतिकमपि न युक्तम् 'अहं शृणोमि' इत्याद्यनुगमाच्च स्फुटम् आहङ्कारिकत्वम्, करणत्वेन च अवश्यं कर्त्रंशस्पर्शित्वम्, अन्यथा करणान्तरयोजनायाम् अनवस्थाद्यापातात्। कर्त्रंशश्च अहङ्कार एव, तेन मुख्ये करणे द्वे पुंसः, ज्ञाने विद्या, क्रियायां कला, अन्धस्य पङ्गोश्च अहन्तारूपज्ञानक्रियानपगमात्, उद्रिक्ततन्मात्रभागविशिष्टात् तु सात्त्विकादेव अहङ्कारात् कर्मेन्द्रियपञ्चकम् 'अहं गच्छामि' इति अहङ्कारविशिष्टः कार्यकरणक्षमः पादेन्द्रियं, तस्य मुख्याधिष्ठानं बाह्यम् अन्यत्रापि तदस्त्येव इति रुग्णस्यापि न गतिविच्छेदः। न च कर्तव्यसांकर्यमुक्तादेव हेतोः क्रिया करणकार्या, मुख्यं च गमनादीनां क्रियात्वं न रूपाद्युपलम्भस्य, तस्य काणादतन्त्रे गुणत्वात् तस्मात् अवश्याभ्युपेयः कर्मेन्द्रियवर्गः। स च पञ्चकः अनुस-

न्धेस्तावत्त्वात् । तथाहि बहिस्तावत्त्यागाय वा अनुसन्धिः आदानाय वा द्वयाय वा, उभयरहितत्वेन स्वरूपविश्रान्तये वा, तत्र क्रमेण पायुः पाणिः पाद उपस्थ इति । अन्तः प्राणाश्रय कर्मानुसन्धेस्तु वागिन्द्रियम्, तेन इन्द्रियाधिष्ठाने हस्ते यत् गमनं तदपि पादेन्द्रियस्यैव कर्म इति मन्तव्यम्, तेन कर्मानन्त्यमपि न इन्द्रियानन्त्यम् आवहेत्, इयति राजसस्य उपश्लेषकत्वम् इत्याहुः । अन्ये तु राजसान्मन इत्याहुः, अन्ये तु सात्त्विकात् मनो राजसाच्च इन्द्रियाणि इति । भोक्त्रंशाच्छादकात् तु तमःप्रधानाहंकारात तन्मात्राणि वेद्यैकरूपाणि पञ्च । शब्दविशेषाणां हि क्षोभात्मनां यदेकम् अक्षोभात्मकं प्राग्भावि सामान्यम् अविशेषात्मकं तत् शब्दतन्मात्रं । एवं गन्धान्तेऽपि वाच्यं । तत्र शब्दतन्मात्रात् क्षुभितात् अवकाशदानव्यापारं नभः—शब्दस्य वाच्याध्यासावकाशसहत्वात् । शब्दतन्मात्रं क्षुभितं वायुः शब्दस्तु अस्य नभसा विरहाभावात् । रूपं क्षुभितं तेजः पूर्वगुणौ तु पूर्ववत् । रसः क्षुभित आपः पूर्वे त्रयः पूर्ववत् । गन्धः क्षुभितो धरा पूर्वे चत्वारः पूर्ववत् । अन्ये शब्दस्पर्शाभ्यां वायुः इत्यादिक्रमेण पञ्चभ्यो धरणी इति मन्यन्ते । गुणसमुदायमात्रं च पृथिवी, नान्यो गुणी कश्चित् । अस्मिंश्च तत्त्वकलापे ऊर्ध्वोर्ध्वगुणं व्यापकं, निकृष्टगुणं तु व्याप्यं । स एव गुणस्य उत्कर्षो—यत् तेन विना गुणान्तरं न उपपद्यते, तेन पृथिवीतत्त्वं शिवतत्त्वात् प्रभृति जलतत्त्वेन व्याप्तम्, एवं जलं तेजसा इत्यादि यावच्छक्तितत्त्वम् ।

भूतानि तन्मात्रगणेन्द्रियाणि मूलं पुमान्कञ्चुकयुग्सुशुद्धम् ।
विद्यादिशक्त्यन्तमियान्स्वसंवित्सिन्धोस्तरङ्गप्रसरप्रकारः ॥

•

सअलतत्तपरिउण्णउ सअलतत्तउत्तिण्णउ ।
परिआणहुअत्ताण्णउ परमविण समाणउ ॥

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे तत्त्वस्वरूपप्रकाशनं नामाष्टममाह्निकम् ॥ ८ ॥

अब तत्त्वाध्वा का निरूपण किया जाता है

यह जो स्वातंत्र्यशक्ति के विस्तार रूपी भुवन समूह की बातें कही गयी हैं जिसके अन्तर्गत रूप में अनन्त और विचित्र भोक्ता और भोग्य विषय हैं, उन सब में अनुस्यूत जो महाप्रकाश हैं वही महासामान्य[1] के सदृश परमशिव वर्तमान हैं। लेकिन जो कतिपय भेदविशिष्ट विषयों में अनुगत है वह तत्त्व कहलाता है।[2] जैसे पृथिवी धृति, कठिनता और स्थूलतारूप धर्म से युक्त है जो कालाग्नि से वीरभद्र तक भुवनों के पति द्वारा अधिष्ठित समस्त ब्रह्माण्डों में अनुगत धर्म हैं। इन तत्त्वों का कार्य-कारणभाव प्रदर्शित किया जा रहा है। यह दो प्रकार हैं—पारमर्थिक और कल्पित।[3]

---

१. संसार के सभी घटों में जैसे घटत्व रूप सामान्य धर्म स्थित है उसी प्रकार द्रव्यत्व रूप सामान्य धर्म घटत्व से भी व्यापक है, वह केवल घटों में ही नहीं सभी द्रव्यों में अनुस्यूत है। परमशिव भी उसी प्रकार सर्वत्र वर्तमान हैं, इसलिए उन्हें महासामान्य के सदृश कहा गया है। परमेश्वर प्रकाश-रूपी है उन्हीं के प्रकाश से विश्व की सभी वस्तुएँ प्रकाशमान हैं, इसलिए उन्हें सामान्य कहा गया है।

२. धृति, काठिन्यादि धर्म केवल पृथ्वी में पाये जाते हैं, इसलिए इन धर्मों को जहाँ तक पाये जाते हैं, वहाँ तक पृथ्वी तत्त्व का विस्तार है।

३. लौकिक दृष्टि से सृष्टि आदि के रूप में जो कुछ प्रतीत होते हैं वे सब स्वतन्त्रप्रकाश - स्वरूप परमेश्वर का ही खेल है, इसलिए जिसे हम सृष्टि के रूप में देखते हैं, वह वस्तुतः स्वरूप का ही अभिन्न रूप है और जो संहार रूप में प्रतीत होता है वह वस्तुतः स्वरूपविश्राम का रूप है। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो स्वरूप से अतिरिक्त है, इसलिए काल्पनिक कार्यकारणभाव कोई वास्तविक स्थिति नहीं है। यद्यपि वास्तविक स्थिति इस प्रकार है तो भी मायिक स्थिति की व्याख्या के लिए काल्पनिक कार्य-कारणभाव स्वीकृत है। इस प्रकार कार्यकारणभाव नियति नियन्त्रित है ऐसा मानना पड़ता है।

पारमार्थिक कार्यकारणभाव इतना तक है कि कर्तृस्वभाव[1] स्वतन्त्र परमेश्वर ही शिव से आरम्भ होकर पृथ्वी तक तत्त्वशरीर स्वयं धारण करते हुए अपने स्वरूप से अभिन्न अथच अपने में ही विश्रान्त होकर प्रकाशमान हैं। कल्पित कार्यकारणभाव भी परमेश्वर की इच्छा से नियति के बल से[2] निर्मित है।

---

१. किसी भी कार्य की उत्पत्ति में चेतनकर्तृकता अवश्य ही स्वीकार करना पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक चेतन सत्ता का सन्निधान न हो तब तक अन्य बहुविध सामग्री की उपस्थिति रहने पर भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है। घट के निर्माण में दण्ड, चक्र, मृत्तिका और कुम्भकार आदि को कारण माने जाते हैं, लेकिन अलग-अलग रूप में ये कारण नहीं अपितु जब सभी एकत्रित होकर सन्निहित होते हैं तभी वे सामग्री कहलाते हैं। इस तान्त्रिक सिद्धान्त के अनुसार इन सबका पर्यवसान या विश्रामभूमि वास्तव में संविद्रूपी प्रमाता है। वही सामग्री है।

२. लौकिक दृष्टि में जो कार्यकारणभाव है वह नियतिनियन्त्रित है, लेकिन पारमार्थिक कार्यकारणभाव अभेदनिमित्तोपादान होने के कारण अर्थात् चिति या चैतन्य ही जगद्रूप में भासित होने के कारण कार्यकारणभाव पारमार्थिक है। इस विषय में परात्रिंशिका विवरण में जो स्पष्टीकरण मिलता है उससे धारणा स्पष्ट हो सकता है। पृथ्वी से लेकर शिव तक जितने तत्त्व हैं वे सभी अपने अस्तित्व के लिए पूर्ववर्ती तत्त्व पर निर्भर है। पृथ्वी जल के द्वारा धृत है, जल से ही उसकी कठिनता आती है। इसी प्रकार सभी भूतों का अस्तित्व बिना तन्मात्रा से, तन्मात्रायें भी इन्द्रियों के जृम्भण के बिना, इन्द्रियों का जृम्भण तत्तत् अध्यवसाय के बिना, और ये सब आदि तथा अविभक्त, सब पदार्थों में अन्वित सूक्ष्मरूपी मूलकारण के बिना, फिर यह मूलप्रकृति भी भोग्य होने के कारण भोक्ता के बिना, फिर भोक्ता पुरुष भी सभी भोग्य वस्तुओं के विभागभागी है, इसलिए संकुचित है। इस प्रकार जो संकोच पुरुष में आरोपित है—जो कला, काल, नियति, राग और विद्यारूपी है, वह बिना संवित् से सम्भव नहीं। लेकिन संवित् तो अखण्ड है, वह कैसे संकोच के कारण स्वातन्त्र्य शक्ति रूपी माया के बिना, संकोच का कारण रूपी स्वातन्त्र्य संकोच के अव-भासना तारतम्यशील है— अर्थात् यह पहले ईषत् असंकुचित, असंकुचित, ईषत् विकासी, विकस्वररूप के बिना, फिर यह भी परिपूर्ण प्रकाशमय

वह (कार्यकारणभाव) जितने अंश में जब नियम से पूर्व और अपर भाव के रूप में अवभासित होता है उसमें यद्यपि दण्ड, चक्र, आदि कारण अधिक जैसे है तो भी स्वरूप का अनुगम इतने दूर तक भी वर्तमान है। इसलिए योगी की इच्छा से अंकुर का उद्गम होता है और बीज से भी होता है; स्वप्न आदि में घट से भी होता है।

वहाँ भी परमेश्वर की कर्तृता का अभाव नहीं रहता है, अतः अकल्पित पारमार्थिक सत्ता वहाँ भी वर्तमान हैं। पारमार्थिक[1] स्थिति सभी का आधार है इसलिए कल्पित कार्यकारणभाव की चर्चा जो की गयी है वह सम्भव हो सकता है, अन्य प्रकार से अर्थात् पारमार्थिक सत्ता

भैरव के बिना कैसे सम्भव है। इस प्रकार अद्वैतदृष्टि से देखने पर सभी संविदात्मक प्रतीत होने लगता है।

१. शिव स्वरूपतः चिन्मात्र स्वभाव हैं। वह पूर्ण हैं और सर्वथा अभिलाष-शून्य हैं। मायिक भूमि में जीवों में जो अभिलाषाएँ उठती हैं वे किसी प्रकार अभावबोध के कारण ही उठती हैं। परिपूर्ण-स्वभाव परमेश्वर में किसी प्रकार अभाव न रहने के कारण अभिलाषा का होना सम्भव नहीं। उनमें निरन्तर अपने चमत्कार रस का आस्वादन की उन्मुखता स्वातन्त्र्य-वश आती हैं। जो तत्त्वपञ्चक शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्यारूप हैं वह माया के ऊपर स्थित शुद्ध अध्वा में स्थित है और तुर्यरूप है, स्वातन्त्रता के कारण ये तत्त्वपञ्चक चमत्कार रस का ही तरतमभाव है, इस तारतम्य के कारण सबसे पहले अहं रूप शक्तिदशा अवलम्बित कर परम संवित् प्रकाशमान है। इसके अनन्तर 'अहमिदं' इस प्रकार परा-मर्शात्मक अवभासना होती है। शुद्ध चिन्मात्र रूप अधिकरण जो 'अहं' इत्याकारक है उसमें अस्फुट चित्र के समान 'इदं' प्रकाशमान है। यह परामर्श 'अहमिदं' रूप है, जहाँ अहं ही मुख्य है, इदं गौण है। इस सदाशिव तत्त्व के अन्तर्गत मन्त्रमहेश्वर रूपी जो प्रमातृवर्ग हैं उनके सम्मुख अन्तःकरण-वेद्य पदार्थ के समान जो चित् विशेष सामान्य है वही सदाशिव-तत्त्व है। मन्त्रेश्वररूपी प्रमाता के सम्मुख वही 'इदमहं' इस प्रकार परा-मर्शात्मक होकर स्फुट चित्र के समान भासता है, वही ईश्वर तत्त्व है— यहाँ इदं रूपी वेद्य अहं के साथ अभिन्न होकर भासता है। इस परामर्श में अहं गौण है, इदं मुख्य है। शुद्धविद्या में ये गौणमुख्यभाव नहीं रहता है, इस तत्त्व में जो प्रमातृवर्ग है वे मन्त्र कहते हैं।

के अभाव से नहीं। इसलिए सामग्री[1] की कारणता युक्तिसिद्ध है वह सामग्री स्वतन्त्र चैतन्य के असामान्य शक्ति (महिमा) के कारण सब प्रकार भावों को एक सूत्र में ग्रथित करनेवाली बनती है। वह सामग्री नियम पूर्वक अपने-अपने देश और कालरूपी भाव समूह का स्वभाव धारण करती है और भिन्न भिन्न वस्तुओं के निर्माण के समय तत्तत् रूप धारण करता है। सामग्री एक ही प्रकार रहने पर भी सहकारी कारणों का समावेश जैसे जैसे अधिक होने लगता है कार्य भी अन्य प्रकार बन जाता है। इससे कार्यों के विभिन्नरूपता में जो तरतमभाव है उसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चैतन्यस्वरूप स्वतंत्रस्वभाव परमेश्वर ही विश्वभावमय शरीर धारण करते हुए घट के निर्माता है, कुम्भकार का चैतन्य भी उनसे अभिन्न है। कुम्भकार का शरीर भी (घट आदि के समान) भावराशि में स्थित है। अब प्रश्न उठाता है ऐसे होने पर कुम्भकार शरीर में कर्तृत्व का अभिमान कैसे होता है? इसका उत्तर यह है कि यह अभिमान परमेश्वर द्वारा ही कृत है जो घट आदि के समान होगा। अतः सामग्रीबाद। (घट के निर्माण में दण्ड, चक्र आदि) भी विश्व-शरीर संवित् की ही कर्तृता का ही समर्थन करता है। मेरु में रहकर

---

१. त्रिक दर्शन में सात प्रकार प्रमाताओं का उल्लेख मिलता है। ये प्रमाताएँ प्रलयाकल, विज्ञानाकल, मन्त्र, मन्त्रेश्वर, मन्त्रमहेश्वर और शिव हैं। मल तीन प्रकार हैं—आणव, मायीय और कार्म। अणु शब्द से पूर्ण अहं बोध से शून्य संकुचितम्मन्य जीव को समझना चाहिए। इस मल का स्वरूप दो प्रकार हैं—१. चेतन्यरूपी आत्मा में आत्मत्व ज्ञानाभाव है, २. अनात्मा अर्थात् देह आदि में आत्मबोध है। मायामल भिन्नवेद्यता बोध है। कार्ममल पुण्य तथा पाप कर्मरूप है। इन मलों को पाश भी कहते हैं। पाश से सम्बद्ध जीव भी तीन प्रकार हैं—जैसे विज्ञान केवल, प्रलयाकल और सकल। सकल जीव तीनों प्रकार पाशों से बद्ध हैं। लेकिन उनमें जिनके मल परिपक्व हो जाते हैं उनमें से ११८ शिवजी के अनुग्रह से मन्त्रेश्वर दशा प्राप्त करते हैं। प्रलयाकल जीवों में जिनके मल परिणत हो जाते हैं उनमें से कुछ भुवनों के स्वामी बनते हैं। विज्ञान केवली जीव आणव मल से युक्त हैं—ये दो प्रकार हैं—एक समाप्त कलुष जो विद्येश्वर दशा को प्राप्त करते हैं और जो असमाप्त कलुष हैं वे सात करोड़ महामन्त्र रूप हैं।

उस प्रकार घट का निर्माण नहीं होता है। कार्यकारणभाव का इस प्रकार कल्पना होने पर विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न तत्त्वों की जो बहु विचित्रताएँ दिखलाई पड़ती हैं वह भी युक्तिसिद्ध बन जाती है जैसे गोबर से, कीट से, योगी की इच्छा से, मन्त्र से, वृश्चिक के आविर्भाव के सदृश इस विषय में अपने तन्त्र की दृष्टि से उसे कल्पित ही मानता हूँ, पारमार्थिक नहीं।

परमेश्वर पाँच शक्तियोंसे परिपूर्ण हैं ऐसा कह गया हैं। वे अपनी स्वतन्त्रता से (उन पाँचोंमें) किसीको मुख्यरूप से प्रकट करते हुए स्थित रहते हैं। चित् शक्ति की प्रधानता[1] आने पर वही शिवतत्त्व है, आनन्द की प्रधानता में शक्तितत्त्व, इच्छा की प्रधानतामें सदाशिवतत्त्व है। यह इच्छा ज्ञान और क्रिया का साम्यरूप है और उसका अभ्युपगम स्वभाव है। ज्ञानशक्ति की प्रधानता में ईश्वरतत्त्व, क्रियाशक्ति की प्रधानता में विद्यातत्त्व है। इन तत्त्वों के अधिपति शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और अनन्त हैं। ब्रह्मा जैसे निवृत्ति कला के अधिष्ठाता हैं। सामान्यरूपी इनके जो अनुगामी हैं वे भी पाँच हैं जैसे शाम्भव, शाक्त, मन्त्रमहेश्वर, मन्त्रेश्वर और मन्त्र-इस प्रकार शुद्ध अध्वा है।

इतने दूर तक साक्षात् शिव ही कर्ता हैं। लेकिन अशुद्ध अध्वाको अनन्त जिनका दूसरा नाम अघोरेश हैं, सृजन करते हैं, क्योंकि ईश्वर की इच्छा से क्षुब्ध संकुचित आत्मवर्ग के भोग की सिद्धि के लिए (ऐसी सृष्टि होती है)। यहाँ लोलिक शब्द का अर्थ अपूर्णम्मन्यता (मैं संकुचित हूँ इस प्रकार अभिमान) रूप परिस्पन्द है जो विषय विहीन अभिलाषमात्र ही है और जिसमें भविष्य में परिच्छिन्नता की योग्यता है[2] इसलिए मल पुरुष का कोई पृथक् तत्त्व नहीं है। लेकिन रागतत्त्व कर्मावच्छिन्न

---

१. यद्यपि कर्म ही संसार का कारण है लेकिन अपूर्णम्मन्यता अर्थात् अपना पूर्ण ज्ञान स्वरूप की अख्याति या अज्ञान अर्थात् संकुचित ज्ञान कार्म मल का भी कारण है। मल कोई दूसरा तत्त्व नहीं है, इसके उत्तर में कहा गया है कि मल क्रिया रूप नहीं है, अपितु इच्छामात्र है। भविष्य में जिन जीवों में जो परिच्छिन्नता आनेवाली है उसकी योग्यता मात्र इसमें है।

२. 'मुझे कुछ प्राप्त हो' इस प्रकार सामान्याकार कर्म है।

अभिलाष रूप है जहाँ कर्म केवल कर्मरूप है[1], राग जो बुद्धि का धर्म है वह बुभुक्षा, पिपासा रूप होकर विचित्र रूप धारण करता है—इसका विभाग के बारे में आगे बतलायेंगे। यह जो मल है वह ईश्वर के स्वरूप गोपन करने की इच्छा से भिन्न अन्य कुछ नहीं है, फिर यह स्वरूप-गोपन इच्छात्मक होकर ही पृथिवी वस्तुरूपी है। यह मल विज्ञान केवली आत्मा में वर्तमान है, लेकिन वह मल ध्वंसोन्मुख है इसलिए अपना कार्य कर्म की पुष्टि उससे नहीं होती है। प्रलयाकेवली आत्मा में मल फलोन्मुख होकर स्थित है—अतः कर्म मल की सहकारिता प्राप्त कर संसार के वह नाना प्रकार भोग के सम्पादन का निमित्त बनता है। इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि विभिन्न प्रकार भोग की वासनाओं से मलिन अणुओं (जीवों) के भोग के सम्पादन के लिए श्रीमान् अघोरेश सृष्टि के कार्य करते हैं। मल का क्षोभ ईश्वर की इच्छारूपी बल से होता है, क्योंकि जड़ (अचेतन) वस्तु का स्वभाव से कहीं कुछ करने की शक्ति नहीं रहती है। जिसे अणु कहते हैं वह चित् और अचित् रूप का आभासन है, उसका (अणुका) जो चिद्रूप है वह ऐश्वर्य रूप ही है और जो अचिद्रूपता है वही मल है, उसकी उत्पत्ति

---

१. कला का स्वरूप स्वल्प कर्तृत्व रूप है। इस स्वरूप में विशेषणभाग किञ्चित् अर्थात् स्वल्प है और इसका विशेष्यभाग कर्तृत्व है। यही कला माया से उत्पन्न होती है। कला के कारण ही पुरुष में जो पूर्णकर्तृत्व है वह आवृत होकर स्वल्पकर्तृत्व आ जाता है। ज्ञान के बिना कर्तृत्व किस आधार पर होगा इसलिए कला से अशुद्ध विद्या का उदय होता है जो पुरुष में स्वल्पज्ञता लाती है। लेकिन इतने से ही आत्मा को अपूर्णता पूरी नहीं होती क्योंकि यह जो स्वल्पता है जिसके कारण आत्मा क्यों एक विशेष वस्तु को ही जानता है और विशेष वस्तु के करने में ही समर्थ है—इसके उत्तर में कहा जाता है कि उस पशु की आसक्ति या राग ही विशेष वस्तु की ओर उसे आकृष्ट करता है और सभी प्रकार के भोग्य विषय अशुचि होने पर भी उसे अच्छा लगता है। जीव का स्वल्प कर्तृत्व स्वल्पज्ञत्व और 'मुझे कुछ मिल जाय' इस प्रकार राग के अलावा उसका कर्तृत्व भी काल के द्वारा खण्डित हो जाता है और इसका स्वरूप 'मैंने किया, करता हूँ, करूँगा' इस प्रकार कालाधीन होता है। फिर इसके अनन्तर वह जीव 'इस कारण से इस प्रकार कार्य की उत्पत्ति होती है' ऐसे नियम के भी अधीन बन जाता है।

परमेश्वर की इच्छारूपी है और उसी इच्छा से निरन्तर जो जो वस्तुएँ उत्पन्न होनेवाली हैं और जिसका रूप अचेतनरूप से आभासित होंगे वही जड़ रूपी माया नामका तत्त्व है जो समस्त कार्य वस्तुओं का व्यापक है और उपादान भी है। इस उपादानरूपिणी मायातत्त्व के आभासन करनेवाली परमेश्वर की माया नाम की जो शक्ति है वह तत्त्वरूपिणी माया से भिन्न है। इसी प्रकार कला आदि तत्त्वों से लेकर पृथ्वी तत्त्व तक सभी की द्विरूपता है। इनकी द्विरूपता के सम्बन्ध में श्रीअभिनवगुप्त के गुरुचरणों ने प्रमाण का भी उल्लेख किया है। जो कुछ संकल्प में पृथग् रूप में भासित होते हैं वे बाहर भी स्फुट रूप से घट जैसे भासते हैं। अतः माया, कला और आकाश कुसुम आदि के विषय में यही मार्ग है इस विषय में हेतु केवलान्वयी है। इस प्रकार से माया, कला, प्रकृति और बुद्धि आदि विषयों में साक्षात्काररूपी ज्ञान जिनको उत्पन्न होता है वे भी सिद्ध पुरुष हैं—यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार की स्थिति में मायातत्त्व से विश्व का उदय होता है। यह विश्वसृष्टि यद्यपि क्रमविहीन है तो भी कार्यकारण-भाव की काल्पनिकता मानने पर क्रम का अवभास भी होता है। इसका (क्रमका) उल्लेख किया जा रहा है। प्रत्येक आत्मामें कला आदि वर्ग भिन्न-भिन्न है, क्योंकि उसके कार्य कर्तृत्व आदि का स्फुरण प्रत्येक आत्मा में भिन्न-भिन्न रूप में अनुभूत होता है। कभी-कभी वह वर्ग (कलादि) भिन्नता को छोड़कर ईश्वर की इच्छा से एक भी बन जाता है नृत्य, गीत और वादन में सामाजिक पुरुषों को जैसे एकतानता आती है उसी प्रकार यह सब कला आदि वर्ग जब शुद्ध होकर परमेश्वर विषयक बनता है और उनके स्वरूपलाभ के अनुकूल बनकर अपने-अपने कार्य करता है तब वही संसार का प्रतिकूल है। यह शुद्धता परमेश्वर की शक्तिपात के कारण वैसा बनता है—इस विषय में आगे शक्तिपात की व्याख्या के समय बतलायेंगे। अशुद्ध कला आदि इसके विपरीत हैं, माया से कला उत्पन्न होती है—जो सुप्त अणु में किंचित् कर्तृत्व का आधान करती है। अणु के साथ कला का योग ही संसाररूपी बीज की उच्छूनता (किंचित् विकास) है। माया और अणु (जीव) के संयोग से उत्पन्न कला माया में विकार उत्पन्न करती है। अणु आत्मा जो स्वभावतः अविकारी है उसमें नहीं, अतः कला माया का ही कार्य है। इस प्रकार परस्पर घनिष्ठसंश्लेष (सम्पर्क) होने के कारण पुरुष और कला में पृथक्त्व का भान नहीं होता है। माया गर्भ में स्थित किसी अधिकारी ईश्वर की प्रसन्नता

से सब प्रकार कर्म के नाश होने पर माया और पुरुष में विवेक उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप माया के ऊपर भूमि में विज्ञानाकल जीव स्थित रहते हैं, वे कभी माया से निम्न भूमि में नहीं जाते। इसी प्रकार जिसको कला और पुरुष में विवेक उत्पन्न हुआ है वह कला के ऊर्ध्वं भूमि में रहता है। जिसे प्रकृति पुरुष विवेक हुआ है वह प्रधान से निम्नभूमि में नहीं जाता है। मल और पुरुषमें विवेक सम्पन्न होने पर शिवसमानता आती है, पुरुष की पूर्णता सम्बन्धी साक्षात्कार होने पर शिवत्व ही है। अतः कलातत्त्व ही किंचित् कर्तृत्व का आधान करनेवाला है, लेकिन जो अज्ञान है उसमें कर्तृत्व नहीं आ सकता है, अतः किंचित् ज्ञानदायिनी अशुद्ध विद्या जो कला से उत्पन्न हुई, वही विद्या बुद्धि की ओर देखती है और उसमें स्थित सुख आदि को विवेक पूर्वक ग्रहण करती है, क्यों कि बुद्धि गुणों से संकीर्ण होने के कारण बुद्धि में प्रतिबिम्बित वस्तुओं को एक दूसरे से विविक्त रूप में ग्रहण नहीं कर सकती है। इसलिए बुद्धि में प्रतिबिम्बित भाव समूह का विवेचन विद्या के द्वारा होता है, किंचित् कर्तृत्व के किंचित् अंश की सिद्धि के लिए किसी विशेष विषय सम्बन्धी कर्तृत्व के अर्थ में इसका तात्पर्य पर्यवसित होता है, किसी विशेष विषयक कर्तृत्व का होना रागतत्त्व का कार्य है। किसी विशेष विषयक कार्य तो अवैराग्य से ही सम्भव हो सकता है—ऐसी आपत्ति के उत्तर में कहा जाता है कि अवैराग्य युक्त जीवों में भी राग का अभाव दिखलाई पड़ता है,—और वैराग्य रहने पर भी धर्म आदि में अनुराग दिखलाई पड़ता है। भोजन के द्वारा तृप्त पुरुष में अवैराग्य का अभाव (वैराग्य) रहने पर भी हृदय में राग का अभाव नहीं रहता है। राग के अभाव होने पर अवैराग्य की अनुत्पत्ति का प्रसंग होगा। काल तो कार्यों का कल्लन करता हुआ उस कलना के द्वारा कर्तृत्व में परिच्छिन्नता लाता है। 'क्वचित्' इस अंश में समानता रहने पर भी इसी विषय में ही कर्तृत्व है इस प्रकार का होना नियति का कार्य है। कार्यकारणभाव में भी नियति का ही व्यापार है। अतः कला से इन चारों की उत्पत्ति हुई है। किसी वस्तु इस समय जानकर उस विषय में अनुरागी बनकर करता हूँ—इस प्रकार जो चैतन्य शरीररूपी पुर्यष्टक में स्थित है वह पशु कहलाता है। यह जो मायादिषट्क है उसे छः कंचुक कहते हैं। क्यों कि संवित् (चैतन्य) के माया के द्वारा आवरण डाले जाने पर उसके ऊपर कला आदि की स्थिति कंचुक (आवरण) के समान होती है।

इस प्रकार से देखने पर माया का कार्य जो किंचित् कर्तृत्व है उसमें किंचित् रूपी विशेषण विशिष्ट कर्तृत्वरूपी जो विशेष्य है उसमें जो कला[1] काम करती है वह विद्या आदि तत्त्वों को जननी (कारण) है—ऐसा इसका निरूपण हुआ है। अब इसका विशेषणरूपी जो भाग (अंश) है जिसका किंचित् शब्द से उल्लेख हुआ है वह ज्ञेय तथा कार्यरूप है। जब वही कला उसको अपने स्वरूप से अलग कर देती है तब वह सुख दुःख मोहात्मक होकर और सभी भोग्य पदार्थों के अनुगामी बनकर एक सामान्म रूप धारण कर लेती है और जिससें प्रकृतितत्त्व की उत्पत्ति होती है जिसका दूसरा रूप उन गुणों का साम्यरूप है—इस प्रकार से भोक्तारूप और भोग्य उभय एक ही साथ कलातत्त्व के अधीन होकर उत्पन्न होते हैं। इस विषय में इनकी सृष्टि वास्तव में विना क्रम[2] से होती है—ऐसा कहा

---

१. जब सृष्टि की धारा प्रवर्तित होती है तब जो जीव उस धारा में पतित हो जाता है उस समय उसके सम्मुख कोई क्रम प्रतिभात नहीं होता है, लेकिन योगी के साधनमार्ग में चलते समय क्रम अवश्य देखने को आता है। यह जानना उचित है कि सृष्टि युगपत् होती है। किसी-किसी शास्त्र में नियति के बाद काल का उल्लेख हुआ है, लेकिन यहाँ नियति का उल्लेख काल के अनन्तर हुआ है क्योंकि कार्यकारण सम्बन्धी नियम का जो व्यापार है अर्थात् कारण जो कार्य के पूर्वगामी है और कार्य जो कारण के बाद आने वाले हैं, बिना काल के अवच्छेद से कैसे सम्भव हो सकता है, इसलिए काल का उल्लेख नियति के पहले हुआ है।

माया आदि कंचुक षट्क के द्वारा जो प्रमाता संकुचित हो जाता है वह 'विदि क्रिया' का कर्ता है, आगमों में उसे अणु कहते हैं। यही पच्चीसवा तत्त्व पुरुष है।

२ यद्यपि पुरुष में कर्तृत्व अनवच्छिन्न है लेकिन उस कर्तृत्व में किञ्चित् विशेषण रहने के कारण उसकी कर्तृत्वशक्ति सीमित हो जाती है और किसी वेद्य सम्बन्धी कर्तृत्व में वह पर्यवसित होती है। यह जो वेद्य है वह कोई विशिष्ट वेद्य नहीं अपितु सामान्य वेद्यात्मक प्रधानरूपी तत्त्व है। कलातत्त्व उस भोग्यरूपी तत्त्व को बाहर प्रकट कर देती है। कला के कारण ही एक ओर अणुरूपी भोक्ता और दूसरी ओर भोग्यरूपी प्रधान का जन्म होता है। अद्वय सिद्धान्त के अनुसार भोक्ता ही भोग्य रूप में स्थित है लेकिन माया के कारण भेदभाव का उदय होता है।

गया है, लेकिन क्रम का भी अवभासन भी है—यह भी कहा गया है। यह क्रम विद्या और राग आदि में विचित्र प्रकार देखा गया है जैसे कोई जीव किसी वस्तु से अनुरक्त होकर बाद में उसे जानता है और कोई पहले किसी वस्तु को जानकर बाद में अनुरक्त होता है। इसलिए विद्या राग आदि का भिन्न प्रकार क्रमनिरूपण रौरव आदि शास्त्रों में जो कहा गया है उसमें कोई विरोध हुआ ऐसा नहीं समझना चाहिए। अतः जो भोग्यसामान्य[1] है वह प्रधान ही है और जो प्रक्षोभ है वह गुणतत्त्व है। इसमें वही सुख है जहाँ भोग्यरूप प्रकाशात्मक सत्त्व उपस्थित है, दुःख प्रकाश तथा अप्रकाश का आन्दोलनात्मक है अतः यह रजसरूप और क्रियात्मक है, मोह तमसात्मक है जहाँ प्रकाश का अभाव है। ये तीनों वस्तुतः भोग्यरूप हैं। अतः क्षुब्ध प्रधान से अन्य कार्यों की उत्पत्ति होती है। अक्षुब्ध प्रकृति से नहीं। अव्यक्त और महत् के बीच में क्षोभ अवश्य ही मानना पड़ता है—इससे सांख्य दृष्टि से अज्ञात पृथग्रूप गुणतत्त्व[2] है। प्रकृति में यह क्षोभ तत्त्व के अधिपति ईश्वर के अधिष्ठान से उत्पन्न होता है, नहीं तो किसी नियत पुरुष के प्रकृति की प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होती। इसके अनन्तर (क्षोभ के अनन्तर) गुणतत्त्व से बुद्धितत्त्व उत्पन्न होता है

---

१. बुद्धि के ऊपर तथा प्रकृति के नीचे गुणतत्त्व का स्थान है। प्रकृति गुणों की साम्यावस्था का नाम है। उस स्थिति में गुणों में किसी प्रकार क्षोभ नहीं रहता। जब तत्त्वाधिष्ठाता ईश्वरेच्छा से गुणों में वैषम्य का उदय होता है तब उसे क्षोभ कहते हैं। प्रकृति का जो क्षुब्धरूप है वही गुणतत्त्व है। यह जानने योग्य बात है कि प्रकृति के दो रूप हैं, एक उसकी साम्यावस्था है और दूसरी वैषम्यावस्था है। गुणतत्त्व प्रकृति से भिन्न कोई तत्त्व नहीं है। संसार की प्रवृत्ति क्षुब्ध गुणतत्त्व से होती है अक्षुब्ध प्रकृति से नहीं, जिस पुरुष में भोगलिप्सा समाप्त हो गयी है ईश्वरेच्छा से प्रकृति में उसके लिए क्षोभ उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन इसके विपरीत भोगेच्छु के लिए श्रीकण्ठनाथ प्रकृति को क्षुब्ध करते हैं। इसलिए मुक्त पुरुष के लिए ईश्वर प्रकृति में कोई विकार उत्पन्न नहीं करते हैं।

२. बुद्धि आत्मा रूपी प्रकाश के प्रतिबिम्ब का आधार है। वह एक ओर बोध का प्रतिबिम्ब धारण करती है, दूसरी ओर विषयों का। पुरुषरूपी प्रकाश का प्रतिबिम्ब धारण करने के कारण बुद्धि जड़ होती हुई भी विषयों का प्रकाशन कर सकती है।

जिसमें पुरुषरूपी प्रकाश और विषय का प्रतिबिम्ब अर्पित होता है। बुद्धितत्त्व[1] से अहंकार उत्पन्न होता है। जिससे बुद्धि में प्रतिबिम्बित वेद्य वस्तुओंके सम्पर्क से पुरुषरूपी प्रकाश मलिन होकर शुक्ति में रजत के अभिमान के सदृश अनात्मा में आत्माभिमान रूपी अहंकार का उदय होता है।[2] इसलिए 'कार' शब्द से अहंकार कार्यवस्तु है—ऐसा कहा गया है। यह सिद्धान्त सांख्य मत के अनुसार ठीक नहीं लगता हैं, क्योंकि वह सिद्धान्त आत्मा की 'अहं विमर्शमयता' का अंगीकार नहीं करता है, लेकिन हमलोग उसकी कर्तृता भी स्वीकार करते हैं अर्थात् आत्मा कर्ता है ऐसा मानते हैं। इस शुद्ध विमर्श का कोई प्रतियोगी नहीं है, यह स्वात्मचमत्कार रूप अहं है।

यह हुआ अहंकार का इन्द्रियात्मक स्वरूप[3] उसकी प्रकृतिरूपता

---

१. बुद्धिवृत्ति रूपी प्रकाश में 'मैं यह करता हूँ, यह जानता हूँ' इस प्रकार जो अभिमान है अहंकार उसी स्वरूप का है। अनात्मवस्तु में आत्माभिमान के अलावा इसका एक असाधारण कार्य भी है। अहंकार ही अपने संरम्भ के दल से प्राणों का प्रेरक है; जब उसकी संरम्भरूपी प्रेरणा की समाप्ति हो जाती है तब जीवों की मृत्यु होती है।

२. अहंकार के सात्त्विक भाग से मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। मन में एक विशेषता यह है कि वह सब इन्द्रियों के विषयों से सम्बन्ध रखता है, किन्तु इन्द्रियाँ नियत विषयक हैं—इसका कारण क्या है, इसके अनुसन्धान करने पर ज्ञात होता है कि अहंकार मन के कारण होते समय तन्मात्राओं के अविशिष्ट कर्ता है, लेकिन ज्ञानेन्द्रिय आदि के जन्म में वह नियतरूप है। इसलिए इन्द्रियाँ नियत विषयक हैं, जैसे श्रोत्र शब्द का ही ग्रहण करता है, स्पर्श का नहीं, लेकिन मन सर्वविषयक है क्योंकि मन अहंकार के सात्त्विक अंश से उत्पन्न होकर भी अनियतविषयक या सर्व-विषयक है।

३. बुद्धि, अहंकार और मन अन्तःकरण हैं जिसके अध्यवसाय, अभिमान और संकल्प आदि वृत्तियाँ हैं। प्राण को अन्तःकरण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह जड़ है लेकिन बुद्धि आदि जड़ होने पर भी उनमें चेतन का सीधा सम्पर्क है क्योंकि कारणरूप अहंकार में प्राणों की प्रेरकता है। यह बिना इच्छा से और इच्छा भी बोध या ज्ञान के बिना होना सम्भव नहीं है—ये सभी गुण बुद्धि अहंकार और मन में वर्तमान हैं।

सत्त्व आदि के भेद से तीन प्रकार हैं जिसमें सात्त्विक अंश वह है जिससे मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न होते है, उसमें मन जो कार्य है उसका जनक या कर्ता अहंकार है जिसमें शब्दतन्मात्रा को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। श्रोत्र का कारण होता हुआ वही शब्दजनक है, इस प्रकार घ्राणेन्द्रिय में वही गन्धजनकता की शक्ति रखता है। इन्द्रियों की भौतिकता युक्तिसिद्ध नहीं है—मैं सुनता हूँ इस प्रकार 'मैं' का अनुगम रहने के कारण इन्द्रियाँ स्पष्टतया आहंकारिक हैं और वे (इन्द्रियाँ) करण होने के नाते इनके कर्ता के साथ सम्बन्ध होना अवश्य चाहिए, नहीं तो दूसरे करण के योग स्वीकार करने पर अनवस्था आ जाती है। अहंकार ही कर्ता और करणों में कर्ता का अंश है, इसलिए पुरुष के दो मुख्य करण हैं—ज्ञानरूप अंश में विद्या और क्रिया में कला है क्योंकि अन्धा और पंगु (लंगड़े) में अहन्तारूप ज्ञान (रूपज्ञान) और क्रिया (गमन क्रिया) अभाव नहीं रहता। तन्मात्राओं की बलवत्ता होने पर सात्त्विक अहंकार में जो विशेषता आती है उससे पाँच कर्मेन्द्रियों का उदय होता है। 'मैं चलता हूँ' इस प्रकार अहंकार से युक्त और कार्य करने में समर्थ इन्द्रिय ही पादेन्द्रिय है, उसका मुख्य अधिष्ठान बाहरी पैर, अन्यत्र भी वही इन्द्रिय है, क्योंकि पैर से रहित पुरुष में भी गति का अभाव नहीं रहता है। यह कहना उचित नहीं कि उस हेतु से कर्तव्य का सांकर्य होगा, क्योंकि क्रिया मात्र ही करण का कार्य है, गमन आदि का मुख्यरूप क्रिया है, रूप आदि का बोध की क्रियारूपता नहीं है, वैशेषिक शास्त्रा में वे गुण कहते हैं, इसलिए कर्मेन्द्रियवर्ग अवश्य ही मानना चाहिए। उनकी संख्या पाँच हैं क्योंकि अनुसन्धान पाँच ही है। जब बाहर त्याग की अनुसन्धि अथवा ग्रहण की, या त्याग और ग्रहण दोनों की, अथवा दोनों के अभाव (अर्थात् जहाँ त्याग और ग्रहण दोनों न हो) रहकर स्वरूप में विश्राम के लिए हो तो क्रमशः पायु, पाणि पाद और उपस्थ आदि इन्द्रियाँ कार्य करती हैं। जब भीतर ही भीतर प्राणों के आश्रयण कर कर्म की अनुसन्धि होती है तब वागिन्द्रिय कार्य करता है। इसलिए इन्द्रिय के अधिष्ठान (अर्थात् पादेन्द्रिय) हाथ में होने पर उससे जो गमन क्रिया होती है वह भी पादेन्द्रिय का ही कार्य है ऐसा मानना पड़ता है, अतः कर्म अनन्त प्रकार के होने पर भी इन्द्रियाँ अनन्त प्रकार के नहीं होती हैं। इतने दूर तक राजस गुणका सम्बन्ध है—ऐसा कहा जाता है। दूसरे सिद्धान्त के अनुसार रजस् से मन उत्पन्न होता है ऐसा

कहा जाता है। फिर दूसरे लोग सात्त्विक गुण से मन और रजस् से इन्द्रियाँ उत्पन्न होते हैं ऐसा कहते हैं। भोक्तारूप के गुणभाव और तमस् प्रधान अहंकार से पाँच तन्मात्राएँ जिनका एकमात्र स्वरूप वेद्यमय है, उत्पन्न होते हैं। विशेष विशेष शब्दों के जो क्षुब्धरूप हैं उनके पूर्वगामी सामान्यात्मक अविशिष्ट जो स्वरूप है वही शब्द तन्मात्रा है। इसी प्रकार गन्ध तक तन्मात्राओं के सम्बन्ध में कहना पड़ता है। शब्दतन्मात्रा के क्षुब्ध होने से अर्थात् वह जब कार्यजनन के प्रति उन्मुख होती है तब अवकाशदानरूप व्यापार करने वाले आकाश की उत्पत्ति होता है—क्योंकि शब्द वाच्य वस्तुओं के लिए स्थानरूप अवकाश देने में सामर्थ्य रखता है। शब्द-तन्मात्रा जब क्षुब्ध होती है तब वायु की उत्पत्ति होती है—शब्द भी उसके सहचारी है वायु का आकाश से कभी वियोग नहीं होता। रूप के क्षुब्ध होने पर तेज का जन्म होता है अन्य दो गुण (शब्द और स्पर्श) पहले जैसे रहते हैं। क्षुब्ध रस तन्मात्रा से जल तत्त्व का जन्म होता है शब्ध, स्पर्श, रूप ये तीन पहले जैसे हैं। गन्ध तन्मात्रा के क्षुब्ध होने से पृथ्वी तत्त्व का उदय होता है, अन्य चार गुण पहले जैसे हैं। कोई-कोई शब्द और स्पर्श से वायु—इस क्रम से पाँचों तन्मात्राओं से पृथ्वी का उदय मानते हैं। गुणों का समूह ही पृथ्वी हैं, गुणों के समष्टि के अतिरिक्त कोई गुणी नहीं है।

इन तत्त्व समूहों में ऊर्ध्व ऊर्ध्व गुण व्यापक है निकृष्ट गुण व्याप्य है। जिसके विना अन्य गुणों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है उसे ही गुणों का उत्कर्ष समझना चाहिए। अतः पृथ्वीतत्त्व शिवतत्त्व से लेकर जलतत्त्व के द्वारा व्याप्त है, इसी प्रकार जल अग्नितत्त्व के द्वारा व्याप्त है—इस प्रकार शक्तितत्त्व तक स्थिति है।

× × ×

भूतसमूह, तन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ, प्रकृति, कंचुक से आवृत्त पुरुष, विद्या से शक्तितत्त्व शुद्धतत्त्व यह समग्ररूप संवित्रूपी सागर की लहरियाँ हैं—जो इस प्रकार से प्रसृत हुआ है।

इति श्री अभिनवगुप्ताचार्य के द्वारा विरचित
तन्त्रसार का अष्टम आह्निक

अथ नवममाह्निकम्

अथ तत्त्वानां भेदो निरूप्यते ।

स च सप्तधा षडर्धशास्त्र एव परं परमेशेन उक्तः । तत्र शिवाः मन्त्रमहेशाः मन्त्रेशाः मन्त्राः विज्ञानाकलाः प्रलयाकलाः सकला इति सप्त शक्तिमन्तः । एषां सप्तैव शक्तयः, तद्भेदात् पृथिव्यादिप्रधानतत्त्वान्तं चतुर्दशभिर्भेदैः प्रत्येकं स्वं रूपं पञ्चदशां तत्र स्वं रूपं प्रमेयतायोग्यं स्वात्मनिष्ठम्—अपराभट्टारिकानुग्रहात्, प्रमातृषु उद्रिक्तशक्तिषु यत् विश्रान्तिभाजनं तत् तस्यैव शाक्तं रूपं श्रीमत्परापरानुग्रहात् । तच्च सप्तविधं शक्तीनां तावत्त्वात् । शक्तिमद्रूपप्रधाने तु प्रमातृवर्गे यत् विश्रान्तं तच्छक्तिमच्छिवरूपं श्रीमत्पराभट्टारिकानुग्रहात्, तदपि सप्तविधं—प्रमातॄणां शिवात्प्रभृति सकलान्तानां तावताम् उक्तत्वात् । तत्र शक्तिभेदादेव प्रमातॄणां भेदः, स च स्फुटीकरणार्थं सकलादिक्रमेण भण्यते, तत्र सकलस्य विद्याकले शक्तिः तद्विशेषरूपत्वात् बुद्धिकर्माक्षशक्तीनां, प्रलयाकलस्य तु ते एव निर्विषयत्वात् अस्फुटे । विज्ञानाकलस्य ते एव विगलत्कल्पे तत्संस्कारसचिवा प्रबुद्धचमाना शुद्धविद्या मन्त्रस्य । तत्संस्कारहीना सैव प्रबुद्धा मन्त्रेशस्य । सैव इच्छाशक्तिरूपतां स्वातन्त्र्यस्वभावां जिघृक्षन्ती मन्त्रमहेश्वरस्य । इच्छात्मिका स्फुटस्वातन्त्र्यात्मिका शिवस्य इति शक्तिभेदाः सप्त मुख्याः । तदुपरागकृतश्च शक्तिमत्सु प्रमातृषु भेदः—करणभेदस्य कर्तृभेदपर्यवसानात्, शक्तेरेव च अव्यतिरिक्तायाः करणीकर्तुं शक्यत्वात् न अन्यस्य—अनवस्थाद्यापत्तेः । वस्तुतः पुनरेक एव चित्स्वातन्त्र्यानन्दविश्रान्तः प्रमाता, तत्र पृथिवी स्वरूपमात्रविश्रान्ता यदा वेद्यते तदा स्वरूपम् अस्याः केवलं भाति चैत्रचक्षुर्दृष्टं चैत्रविदितं जानामीति, तत्र सकलशक्तिकृतं सकलशक्तिमद्रूपकृतं स्वरूपान्तरं भात्येव, एवं शिवान्तमपि वाच्यं, शिवशक्तिनिष्ठं शिवस्वभावविश्रान्तं च विश्वं जानामि इति प्रत्ययस्य विलक्षणस्य भावात् । ननु भावस्य चेत् वेद्यता स्वं वपुः तत्सर्वान्प्रति वेद्यत्वं, वेद्यत्वमपि वद्यम् इत्यनवस्था, तथा च

जगतोऽन्धसुप्तत्वं सुप्रकाशमेव, तया च वेद्यत्वावेद्यत्वे विरुद्धधर्मयोग इति दोषः ? अत्र उच्यते—न तत् स्वं वपुः स्वरूपस्य पृथगुक्तत्वात्, किं तर्हि तत् प्रमातृशक्तौ प्रमातरि च यत् विश्रान्तिभाजनं यत् रूपं तत् खलु तत्, तत् स्वप्रकाशमेव तत् प्रकाशते न तु किंचिदपि प्रति इति सर्वज्ञत्वम्। अनवस्थाविरुद्धधर्मयोगश्च इति दूरापास्तम् । अनन्तप्रमातृसंवेद्यमपि एकमेव तत् तस्य रूपं तावति तेषामेकाभासरूपत्वात् इति न प्रमात्रन्तर-संवेदनानुमानविघ्नः कश्चित्, तच्च तस्य रूपं सत्यम् अर्थक्रियाकारित्वात् तथैव, परदृश्यमानां कान्तां दृष्ट्वा तस्यै समीर्ष्यति, शिवस्वभावं विश्रा-न्तिकुम्भं पश्यन् समाविशति समस्तानन्तप्रमातृविश्रान्तं वस्तु पश्यन् पूर्णीभवति नर्तकीप्रेक्षणवत्, तस्यैव नीलस्य तद्रूपं प्रमातरि यत् विश्रान्तं तथैव स्वप्रकाशस्य विमर्शस्योदयात्—इति पञ्चदशात्मकत्वं पृथिव्याः प्रभृति प्रधानतत्त्वपर्यन्तम्। तावत्युद्रिक्तरागादिकञ्चुकस्य सकलस्य प्रमातृत्वात्; सकलस्यापि एवं पाञ्चदश्यं तस्यापि तावद्वेद्यत्वात् । वितत्य चैतत् निर्णीतं तन्त्रालोके । पुंसः प्रभृति कलातत्त्वान्तं त्रयोदशधा—सक-लस्य तत्र प्रमातृतायोगेन तच्छक्तिशक्तिमदात्मनो भेदद्वयस्य प्रत्यस्तम-मयात्, तथा च सकलस्य स्वरूपत्वमेव केवलं, प्रलयाकलस्य स्वरूपत्वे पञ्चानां प्रमातृत्वे एकादश भेदाः। विज्ञानाकलस्य स्वरूपत्वे चतुर्णां प्रमातृत्वे नव भेदाः । मन्त्रस्य स्वरूपत्वे द्वयोः प्रमातृत्वे सप्त । मन्त्रेशस्य स्वरूपत्वे भगवत एकस्यैव प्रमातृत्वे शक्तिशक्तिमद्भेदात् त्रयः । शिवस्य तु प्रकाशैकचित्स्वातन्त्र्यनिर्भरस्य न कोऽपि भेदः परिपूर्णत्वात् । एवम् अयं तत्त्वभेद एव परमेश्वरानुत्तरनयैकाख्ये निरूपितः भुवनभेदवैचित्र्यं करोति, नरकस्वर्गरुद्रभुवनानां पार्थिवत्वे समानेऽपि दूरतरस्य स्वभाव-भेदस्य उक्तत्वात् । अत्र च परस्परं भेदकलनया अवान्तरभेदज्ञानकुतू-हली तन्त्रालोकमेव अवधारयेत् । एवम् एकैकघटाद्यनुसारेणापि पृथिव्या-दीनां तत्त्वानां भेदो निरूपितः । अधुना समस्तं पृथिवीतत्त्वं प्रमातृप्रमेय-रूपम् उद्दिश्य निरूप्यते—यो धरातत्त्वाभेदेन प्रकाशः स शिवः यथा श्रुतिः 'पृथिव्येवेदं ब्रह्म' इति । धरातत्त्वसिद्धिप्रदान् प्रेरयति स धरामन्त्र-महेश्वरः, प्रेर्यो धरामन्त्रेशः, तस्यैवाभिमानिकविग्रहतात्मको वाचको मन्त्रः, सांख्यादिपाशवविद्योत्तीर्णशिवविद्याक्रमेण अभ्यस्तपार्थिवयोगोऽ-प्राप्तध्रुवपदः धराविज्ञानाकलः । पाशवविद्याक्रमेण अभ्यस्तपार्थिवयोगः कल्पान्ते मरणे वा धराप्रलयकेवलः। सौषुप्ते हि तत्त्वावेशवशादेव चित्रस्य स्वप्नस्य उदयः स्यात् गृहीतधराभिमानस्तु धरासकलः । अत्रापि शक्त्यु-

द्वेकन्यग्भावाभ्यां चतुर्दशत्वम् इति प्रमातृतापन्नस्य धरातत्त्वस्य भेदाः, स्वरूपं तु शुद्धं प्रमेयम् इति, एवम् अपरत्रापि। अथ एकस्मिन् प्रमातरि प्राणप्रतिष्ठिततया भेदनिरूपणम्—इह नीलं गृह्णतः प्राणः तुटिषोडशकात्मा वेद्यावेशपर्यन्तम् उदेति, तत्र आद्या तुटिरविभागैकरूपा, द्वितीया ग्राहकोल्लासरूपा, अन्त्या तु ग्राह्याभिन्ना तन्मयी, उपान्त्या तु स्फुटीभूतग्राहकरूपा, मध्ये तु यत् तुटिद्वादशकं तन्मध्यात् आद्यं षट्कं निर्विकल्पस्वभावं विकल्पाच्छादकं, षट्त्वं च अस्य स्वरूपेण एका तुटिः, आच्छादनीये च विकल्पे पञ्चरूपत्वम्, उन्मिमिषा उन्मिषत्ता, सा च इयं स्फुटक्रियारूपत्वात् तुटिद्वयात्मिका–स्पन्दनस्य एकक्षणरूपत्वाभावात्, उन्मिषितता स्वकार्यकर्तृत्वं च इत्येवमाच्छादनीयविकल्पपाञ्चविध्यात् स्वरूपाच्च षट् क्षणा निर्विकल्पकाः, ततोऽपि निर्विकल्पस्य ध्वंसमानता, ध्वंसो विकल्पस्य, उन्मिमिषा उन्मिषत्ता तुटिद्वयात्मिका उन्मिषितता च इति षट् तुटयः। स्वकार्यकर्तृता तु ग्राहकरूपता इति उक्तं न सा भूयो गण्यते, इत्येवं विवेकधना गुरूपदेशानुशीलिनः सर्वत्र पाञ्चदश्यं प्रविभागेन विविञ्चते। विकल्पन्यूनत्वे तु तुटिन्यूनता सुखादिसंवित्ताविव यावत् अविकल्पतैव। लोकास्तु विकल्पविश्रान्त्या ताम् अहन्तामयीम् अहन्ताच्छादितेदंभावविकल्पप्रसरां निर्विकल्पां विमर्शभुवम् अप्रकाशितामिव मन्यन्ते—दुःखावस्थां सुखविश्रान्ता इव, विकल्पनिर्ह्रासेन तु सा प्रकाशत एव इति इयम् असौ संबन्धे ग्राह्यग्राहकयोः सावधानता इति अभिनवगुप्तगुरवः। एवं च पाञ्चदश्ये स्थिते यावत् स्फुटेदन्तात्मनो भेदस्य न्यूनता तावत् द्वयं द्वयं ह्रसति यावत् द्वितुटिकः शिवावेशः, तत्र आद्या तुटिः सर्वतः पूर्णा, द्वितीया सर्वज्ञानकरणाधिष्ठाभ्यस्यमाना सर्वज्ञत्वसर्वकर्तृत्वाय कल्पते न तु आद्या। यदाह श्रीकल्लटः 'तुटिपात इति' अत्र पातशब्दं सैव भगवती श्रीमत्काली मातृसद्भावो भैरवः प्रतिभा इत्यलं रहस्यारहस्यनेन। एवं मन्त्रमहेशतुटेः प्रभृति तत्तदभ्यासात् तत्तत्सिद्धिः। अथात्रैव जाग्रदाद्यवस्था निरूप्यन्ते,—तत्र वेद्यस्य तद्विषयायाश्च संविदो यत् वैचित्र्यम् अन्योन्यापेक्षं सत् सा अवस्था, न वेद्यस्य केवलस्य न चापि केवलायाः संविदो न चापि पृथक् पृथक् द्वे। तत्र यदाधिष्ठेयतया बहीरूपतया भानं तदा जाग्रदवस्था मेये मातरि माने च। यदा तु तत्रैव अधिष्ठानरूपतया भानं संकल्पः तदा स्वप्नावस्था। यदा तु तत्रैव अधिष्ठातृरूपतया बीजात्मतयैव भानं तदा सुषुप्तावस्था। इमा एव तिस्रः प्रमेयप्रमाणप्रमात्रवस्थाः प्रत्येकं जाग्रदादिभेदात् चतुर्विधा उक्ताः। यदा

तु तस्मिन्नेव प्रमातृविश्रान्तिगते प्रमातुः पूर्णतौन्मुख्यात् तद्द्वारेण पूर्णतोन्मुखतया भानं तदा तुर्यावस्था, सा च रूपं दृशाहमित्येवं-विधम् अंशत्रयम् उत्तीर्य पश्यामीति अनुपायिका प्रमातृता स्वातन्त्र्यसारा, नैकट्यमध्यत्वदूरत्वैः प्रमातृप्रमाणप्रमेयताभिषेकं ददती तदवस्थात्रयानुग्राहकत्वात् त्रिभेदा। एतदेव अवस्थाचतुष्टयं पिण्डस्थपदस्थरूपस्थरूपातीतशब्दैर्योगिनो व्यवहरन्ति, प्रसंख्यानधनास्तु सर्वतोभद्रं व्याप्तिः महाव्याप्तिः प्रचय इति शब्दैः। अन्वर्थं चात्र दर्शितं तन्त्रालोके श्लोकवार्तिके च। यच्च सर्वान्तर्भूतं पूर्णरूपं तत् तुर्यातीतं सर्वातीतं महाप्रचयं च निरूपयन्ति। किं च यस्य यद्यदा रूपं स्फुटं स्थिरम् अनुबन्धि तत् जाग्रत्, तस्यैव तद्विपर्ययः स्वप्नः, यः लयाकलस्य भोगः सर्वविदनं सुषुप्तं, यो विज्ञानाकलस्य भोगः भोग्याभिन्नीकरणं तुर्यं मन्त्रादीनां स भोगः, भावानां शिवाभेदस्तुर्यातीतं सर्वातीतम्। तत्र स्वरूपसकलौ १. प्रलयाकलः २. विज्ञानाकलः ३. मन्त्रतदीशतन्महेशवर्गः ४. शिवः ५. इति पञ्चदशभेदे पञ्च अवस्थाः। स्वरूपं प्रलयाकल इत्यादिक्रमेण त्रयोदशभेदे, स्वरूपं विज्ञानाकलशक्तिः विज्ञानाकल इत्येकादशभेदे, स्वरूपं मन्त्राः तदीशाः महेशाः शिवः इति नवभेदे; स्वरूपं मन्त्रेशाः महेशः शक्तिः शिव इति सप्तभेदे, स्वरूपं महेशशक्तिः महेशः शक्तिः शिव इति पञ्चभेदे, स्वरूपं क्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिः इच्छाशक्तिः शिव इति त्रिभेदे; अभिन्नेऽपि शिवतत्त्वे क्रियाज्ञानेच्छानन्दचिद्रूपक्लृप्त्यां प्रसंख्यानयोगधनाः पञ्चपदत्वम् आहुः॥

भूम्यादौ तत्त्वजाले न हि भवति वपुस्तादृशं यत्प्रमातुः
संविद्विश्रान्तिवन्ध्यं स्फुरति स बहुधा मातृभावोऽस्य यस्मात्।
तेनास्मिवेद्यजाले क्रमगतकलनां निर्विकल्पामहन्ता-
स्वातन्त्र्यामर्शसारां भुवमधिवसत प्राप्नुत स्वात्मसत्ताम्॥

पहिल उभाहरभावकलपुणुअब्भन्तरि एह
सविवबपसम इपुणु जअल इबिभहिनिद्दकलेह।
संवेअण पपरूढ इउभावकलाउसमग्गु
भरिअद्दसुस्सुहपुणुभरिउ ॥१॥

तुरिआणन्तरलग्गु
घडुबोहिणहंउजोअसिएह ।
वितत्त समत्थफुरणकमेण
क्कमेणलिहालमिसाणमिपञ्चावतु ॥२॥

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे तत्त्वभेदप्रकाशनं
नाम नवममाह्निकम् ॥९॥

नवम आह्निक

अब तत्त्वों के भेद का निरूपण किया जाता है।

परमेश्वर ने त्रिकशास्त्र में प्रमाताओं के भेद सात प्रकार बतलाया है। वे प्रमाता शिव, मन्त्रमहेश्वर, मन्त्रेश्वर, मन्त्र, विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल हैं, वे सात शक्तिमान हैं। इनकी सात शक्तियाँ हैं, जिनके भेद से अर्थात् शक्तिमान् तथा शक्ति के भेद से पृथिवी से प्रधान तक चौबीस तत्त्व चौदह प्रकार के भेद तथा अपने निजी स्वरूप के साथ पन्द्रह प्रकार बनते हैं। इसमें जो निजी रूप है उसमें जो प्रमेयता की योग्यता है वह अपने स्वरूप में ही स्थित है वही उसका जड़ रूप है—यह अपराभट्टारिका के अनुग्रह से होता है।

जिन प्रमाताओं में शक्ति का विकास हुआ है और शक्ति में ही श्री परापरा देवी के अनुग्रह से विश्राम प्राप्त हुआ है वह उसी का शाक्त-रूप है। ये (शाक्त रूप भी) सात प्रकार है क्योंकि शक्तियों की संख्या उतनी ही हैं। शक्तिमान् रूप की प्रधानता आने पर प्रमाताओं के स्वरूप में विश्रान्त जो रूप है वह शक्तिमत्-शिवरूप है—ये स्थितियाँ श्री परा-भट्टारिका देवी के अनुग्रह से प्राप्त होती हैं। ये भी सात हैं, क्योंकि शिव से सकल तक प्रमाताओं की संख्या उतने ही है। इस विषय में ज्ञातव्य यह है कि शक्ति के भेद से ही प्रमाताओं का भेद उत्पन्न होता है। इस भेद के स्पष्टीकरण के लिए सकल आदि के क्रम से उसका उल्लेख किया जाता है। इस प्रसंग में उल्लेख्य है कि सकल आत्मा की शक्तियाँ विद्या और कला हैं—उन दोनों के ही विशेषरूप बुद्धि और कर्मेन्द्रियों की शक्तियाँ हैं। प्रलयाकल आत्मा में वे शक्तियाँ निर्विषयक होने के कारण विद्या और कला अस्फुट हैं। विज्ञानाकल आत्मा में शक्तियाँ प्रायशः क्षीण अवस्था प्राप्त करती हैं। उनके संस्कार से युक्त और प्रबुद्धस्थिति प्राप्त करने वाली शुद्धविद्या मन्त्ररूपी आत्मा में स्थित है। कला और विद्या के संस्कार से रहित अथवा प्रबुद्ध शुद्धविद्या मन्त्रेश्वर की साथी है। वही शुद्धविद्या जो उन्मुख इच्छाशक्ति रूप है वह मन्त्रमहेश्वर की साथी है। प्रस्फुट स्वातन्त्र्य शक्तिरूपिणी इच्छाशक्ति शिव की निजी शक्ति है। अतः ये सात ही मुख्य शक्तियाँ हैं। इनके उपराग से प्रमाताओंमें

भिन्नता आती है, करणरूपी शक्तियों के भेद से कर्ताओं में भेद आते हैं। यह भी ज्ञातव्य है कि जो शक्ति कर्ता से अभिन्न है वैसी शक्ति को ही करण रूप में ग्रहण किया जा सकता है—दूसरे को नहीं, अन्यथा अनवस्था का प्रसंग आता है। वस्तुतः एक ही प्रमाता है जो चित् स्वातन्त्र्य और आनन्द में विश्रान्त है। जब पृथिवी केवल स्वरूप में ही विश्रान्त रह कर वेद्य बनती है उस समय उसका स्वरूप ही केवल प्रतीति-गोचर होता है।

चैत्र के आँखों द्वारा देखी हुई चैत्र के द्वारा विदित वस्तु को मैं जानता हूँ इस प्रकार अनुभव में सब प्रकार शक्ति के द्वारा सब प्रकार शक्तिमान के द्वारा विशेषित अन्य स्वरूप अवश्य ही भासते हैं—इस प्रकार शिव तक तत्त्वों के सम्बन्ध में ऐसा कहना उचित होगा, क्योंकि शिव और शक्ति में निष्ठित शिवस्वभाव में विश्रान्त विश्व को मैं जानता हूँ इस प्रकार विलक्षण अनुभव भी होता है। अब प्रश्न उठता है—अगर भावों की वेद्यता निजी स्वरूप है तो वह सबके लिए वेद्य क्यों न बन जाता है, और वेद्यता भी फिर वेद्य हो जाती है इस प्रकार अनवस्था आ जाती है और ऐसे होने पर जगत का अन्धत्व स्पष्ट ही प्रतीत होने लगेगा। केवल इतना ही नहीं वेद्यत्व अवेद्यत्व रूप विरुद्ध धर्म का योगरूपी महान् दोष भी आ जायेगा। इस आपत्ति के उत्तर में मैं कहता हूँ कि वेद्यता भावों का निजी स्वरूप नहीं अपितु स्वरूप उससे भिन्न है ऐसा वर्णित किया गया है। तब वह क्या है ? प्रमातारूपी शक्ति में और प्रमाता में जो विश्राम प्राप्त हो सकता है वही उसका स्वरूप है, वह वास्तविकतया स्वप्रकाशरूप है जो प्रकाशित होता है, इस लिए वह किसी के प्रति प्रकाशमान नहीं होता है—अतः अनवस्था-रूप दोष और विरुद्ध धर्म योग की आपत्ति दूर हो गयी है। अनन्त प्रकार के प्रमाताओं के द्वारा संवेद्यमान होते हुए भी वह (वेद्यता) एक ही है, उसका रूप (शक्ति-शक्तिमद् रूप) उतना (एक) ही है, क्योंकि उन सभी का आभास एक ही है, अतः भिन्न भिन्न प्रमाताओं के संवेदनों में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नहीं होती है। उसका जो रूप है वह कल्पित नहीं अपितु सत्य है, क्योंकि अर्थक्रियाकारिता का निर्वाह भी उसी प्रकार है। दूसरे के द्वारा देखी गयी अपनी प्रियतमा पर भर्ता की ईर्ष्या उत्पन्न होती है, फिर शिव स्वभाव विश्राम भूमिरूपी कुम्भ को देख कर समावेश उत्पन्न होता है, सब प्रकार और अनन्तप्रमाताओं के विश्रामभूमि-

रूपी वस्तु को देख कर परिपूर्णता आती है जैसे नृत्य करने वाली के नृत्य को देखने के समान उसी नील का जो स्वरूप प्रमाता में विश्रान्त रहता है उसके उसी रूप में स्वप्रकाश विमर्श का उदय होता है—अतः पृथ्वी से प्रधान तक तत्त्वों की पंचदशात्मकता सिद्ध होता है। जिन प्रमाताओं में राग आदि कंचुकों की जागरुकता आ जाती है उन सकल अर्थात् कला से युक्त प्रमाता में वेद्यधर्मता आने के कारण उनमें भी पंचदशता रहती है। इस विषय का विस्तृत विवरण तंत्रालोक में वर्णित किया गया है। पुरुष से लेकर कलातत्त्व तक तत्त्वों का स्वरूप तेरह हैं—सकल आत्मा की प्रमातृता रहने के कारण उसमें शक्ति और शक्तिमान् इन दो रूप प्रत्यस्तमित हो जाते हैं, उस सकल आत्मा में केवल स्वरूप ही स्थित रहता है। प्रलयाकल आत्मा का स्वरूप को लेकर और पाँचों को प्रमाता के रूप में ग्रहण करने पर शक्ति शक्तिमान के भेद ग्यारह होते हैं। उसी प्रकार विज्ञानाकल के स्वरूप को लेकर और बाकी चारों को प्रमाता के रूप में ग्रहण करने पर नौ भेद हैं। मन्त्र के स्वरूप को लेकर तीनों को प्रमाता के रूप में ग्रहण करने पर सात भेद हैं। मन्त्रेश्वर के स्वरूप को लेकर और दो को प्रमाता के रूप में ग्रहण करने पर पाँच भेद हैं। मन्त्र-महेश्वर के स्वरूप को लेकर एकमात्र परमेश्वर को प्रमाता के रूप में ग्रहण करने पर शक्ति तथा शक्तिमान के भेद से तीन भेद हैं। शिव जो एकमात्र प्रकाश तथा चैतन्यमय और स्वातन्त्र्य-निर्भर हैं उसमें कोई भेद नहीं है क्योंकि वे परिपूर्ण-स्वभाव हैं।

इस प्रकार तत्त्वों के जो भेद 'परमेश्वरानुत्तरनयैक' नामक ग्रंथ में निरूपण किये गये हैं वही भुवनों के भेद-हेतु नाना विचित्रता के कारण बनते हैं; क्योंकि नरक, स्वर्ग और रुद्र के भुवनों की पार्थिवता समान होने पर भी दूर में स्थित स्वभाव के जो भेद हैं वही उसका कारण बतलाया गया है।

इस विषय में परस्पर भेदों की गणना होने पर कितने अवान्तर भेद होते हैं कौतहली पाठक इसे जानने के लिए तन्त्रालोक से जान लें। अतः एक-एक घटे के अनुसरण के द्वारा भी पृथ्वी आदि तत्त्वों के भेद का निरूपण हुआ है।

अब समग्र पृथ्वी तत्त्व जो प्रमाता और प्रमेय रूप है उसके सम्बन्ध में निर्देश किया जा रहा है। जो प्रकाश धरातत्त्व के साथ अभिन्न रूप

में प्रकाशित होता है वह शिव है—जैसे श्रुति में कहा गया है—'यह जो पृथ्वी है वही ब्रह्म है।' जो धरातत्त्व में सिद्धि प्राप्तों को प्रेरित करते हैं वे धरामन्त्रमहेश्वर हैं, जो प्रेरित होते हैं वे धरामन्त्रेश्वर हैं, उस धरातत्त्व में अभिमानवश जो विग्रह धारण किये हैं उनका वाचक मन्त्र हैं। सांख्य आदि पशु शास्त्रों में निरूपित विद्या से उत्तीर्ण और शिवशास्त्रोक्त विद्या के द्वारा पार्थिव योग में जो अभ्यस्त हुए हैं अथच ध्रुवपद को प्राप्त नहीं हुए हैं वे धराविज्ञानाकल कहलाते हैं। पशुशास्त्र में कथित विद्या की प्रक्रिया से जो व्यक्ति पार्थिव योग में अभ्यस्त हुआ है वह कल्प के अन्त में या मृत्यु के अनन्तर धराप्रलयाकेवल स्थिति को प्राप्त करता है। सुषुप्त अवस्था में विचित्र स्वप्नों का उदय होगा, जिसमें धरासम्बन्धी अभिमान वर्तमान है वह धरा-सकलरूपी आत्मा है। इसमें भी शक्ति के उद्रेक और न्यग्भाव के कारण चतुर्दशता है, इस प्रकार प्रमातारूप धारण करनेवाले धरातत्त्व के भेद हैं, इसका स्वरूप शुद्ध प्रमेय है। इस प्रकार अन्यस्थल में भी जानना चाहिए।

अब एक प्रमाता के प्राण में उसकी स्थिति के अनुसार जो भेद उत्पन्न होते हैं उसका निरूपण हो रहा है।

नील के ग्रहण करते समय प्राण सोलह तुटिओं का स्वरूप धारण कर वेद्य वस्तु तक उदित होता है। इन सोलहों में पहली तुटि केवल अविभाग रूपी है, दूसरी तुटि ग्राहकरूपता को उल्लसित (जगाता) करता है, सबसे अन्तिम तुटि ग्राह्य वस्तु से अभिन्न है और ग्राह्य वस्तु का स्वरूप धारण करता है, अन्तिम तुटि के संलग्न (उपान्त्य) तुटि स्फुट ग्राहक रूपी है। इन चारों से भिन्न मध्य में स्थित जो बारह तुटियाँ हैं उनमें से पहले की छः तुटियाँ निर्विकल्प-स्वभाव हैं ओर वे विकल्पों के आच्छादक हैं। इन षट्कों में सबसे पहली स्वरूपतः एक तुटि है। विकल्पों को आवृत करनेवाली तुटियाँ पाँच हैं जैसे उन्मेष करने की इच्छा, उन्मिषत्ता—ये दो स्फुट क्रियारूपी होने के कारण दो तुटिवाली हैं, क्योंकि स्पन्दन (क्रिया) एकक्षण स्थायी नहीं होती है, उन्मिषितता, अपने कार्यों का कर्तृत्व इस प्रकार आवृत किये जानेवाले विकल्पों की संख्या पाँच होने के कारण और निजी स्वरूप इन सबको लेकर निर्विकल्पक स्थिति छः क्षण स्थायी है। इसके उपरान्त विकल्प की ध्वंसमानता, विकल्प का नाश, उन्मेष की उन्मुखता और उन्मिषत्ता जो दो

तुटिवाली है, उन्मिषितता ये छः तुटियाँ हैं। परन्तु स्वकार्यकर्तृता जो ग्राहक रूप है अतः इसकी गिनती नहीं होती है। इसलिए विचारशील विद्वान जो गुरु के उपदेश के अनुसार चलते हैं सब जगह (अर्थात् धरा से प्रकृति तत्त्व तक सभी जगह) इस प्रकार पञ्चदशात्मकता का विवेचन करते हैं। विकल्पों की न्यूनता आने पर तुटियों की न्यूनता आती है जैसे सुख के अनुभव के समय दुःख के विस्मरण के समान विकल्प का भी विश्राम अविकल्प स्थिति तक हो जाता है। विकल्प की विश्रान्ति के द्वारा लोग उस अहन्तामयी स्थिति जो अहन्ता द्वारा आवृत इदं-भाव-रूप विकल्प की प्रसरभूमि निर्विकल्प स्थिति रूपी विमर्श भूमि है जो अभी अप्रकाशित है ऐसे मानते हैं। दुःखरूपी स्थिति को सुख में विश्रान्त होने के समान विकल्प के ह्रास के द्वारा उसका प्रकाशन होता है, इसलिए ग्राह्य और ग्राहकों में जो सम्बन्ध है उसकी ओर अवधानता आवश्यक है—ऐसा ही श्रीअभिनवगुप्त के गुरुओं का अभिमत है।

पञ्चदशात्मकता की स्थिति इस प्रकार होनेपर स्फुट इदन्तात्मक भेद की न्यूनता दो-दो के क्रम से जैसे-जैसे होती रहती है और अन्त में दो तुटिवाले शिवावेश सम्पन्न होता है। उन दो तुटियों में पहली तुटि सब प्रकार से परिपूर्ण है और दूसरी तुटि सब प्रकार ज्ञान और करणों से परिपूर्ण है इस प्रकार अभ्यास से वह सर्वज्ञत्व और सर्वकर्तृत्व के प्रदान करनेवाली बन जाती है—लेकिन आद्य तुटि ऐसी नहीं है। श्रीकल्लट आचार्य ने इसलिए कहा है—'तुटिपात इति'। यहाँ पात शब्द से वही भगवती श्रीमत्काली, मातृसद्भाव, भैरव, प्रतिभा को समझना चाहिए। अब इस रहस्य को खोलना उचित नहीं लगता है।

इस प्रकार मन्त्रमहेश्वर सम्बन्धी तुटि से आरम्भ कर अन्य-अन्य तुटियों के अभ्यास से भिन्न-भिन्न प्रकार की सिद्धियाँ आती हैं। इसके उपरान्त इसीमें जाग्रत् आदि स्थितियों का निरूपण हो रहा है। उसमें वेद्य के और उसके सम्बन्धी संवित् की जो विचित्रता है उसके परस्पर की अपेक्षा से जिन अवस्थाएँ हैं वही जाग्रत् आदि हैं। यह न केवल वेद्य और संवित् की अवस्था नहीं, न तो यह एक दूसरे से पृथक् भी नहीं। जब अधिष्ठेय (आधार) के रूप में बाह्य वस्तु के रूप में इसकी प्रतीति होती है तब जाग्रत स्थिति मेय, माता और मान (प्रमाण) के रूप में प्रकट होती है। जब उसी स्थिति में अधिष्ठान (प्रमाण) के रूप मे उसका भान

अर्थात् संकल्प का उदय होता है तब उसे स्वप्नावस्था कहते हैं। जब उसी स्थिति में प्रमाता के साथ एकात्मता अर्थात् भावी कार्यों के बीज के रूप में भान होता है तब वही सुषुप्तावस्था है। यही तीन प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता रूप अवस्थाएँ जाग्रदादि के भेद से चार प्रकार स्थितियों से प्राप्त करती हैं—ऐसा कहा गया है।

जब प्रमाता के स्वरूप में विश्रान्त प्रमाता की पूर्णता के प्रति जो आभिमुख्य है उस उन्मुखता के द्वारा पूर्णता-उन्मुखीन जो भान है तब वही तुर्यावस्था है। इसका रूप 'मैं इस रूप को दृष्टि के द्वारा इस प्रकार प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता आदि तीन रूपों को अतिक्रमण कर देखता हूँ' इस प्रकार उपायहीन (अनुपायिक) प्रमातृता के रूप में भासित होता है जिसका सार ही स्वतन्त्रता है जो नैकट्य, मध्यत्व और दूरत्व के द्वारा अवस्थाओं में प्रमाणता और प्रमेयता रूप धर्म का आधान करती है और तीन अवस्थाओं का अनुग्राहक बन जाती है और तीन प्रकार बन जाती है। ये चार अवस्थाएँ योगिगण पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत शब्दों के द्वारा वर्णन करते हैं। ज्ञानी पुरुषगण इन्हें सर्वतोभद्र, व्याप्ति, महा-व्याप्ति, प्रचय आदि शब्दों से वर्णना करते हैं। इन शब्दों की सार्थकता का उल्लेख तन्त्रालोक और मालिनीविजयवार्तिक में हुआ है। सबमें अनुस्यूत जो पूर्णरूप है और जो तुर्यातीत और सबके अतीत स्वरूप है उसे ही महाप्रचय के रूप में ज्ञानियों के द्वारा निरूपण हुआ हैं। अपितु जिसका स्वरूप जब स्फुट, स्थिर, अनुबन्धी (एक दूसरे से सम्बन्धित) रहता है वह जाग्रत् है। उसका विपरीत जो स्वरूप है वह स्वप्न है। प्रलयाकल का जो भोग है और जो वस्तु के बोध का अभाव रूप है वह सुषुप्त है। विज्ञानाकल आत्मा का जो भोग है तथा भोग्य वस्तु के साथ अभिन्नता का आपादन करता है वही तुर्य है और वही मन्त्र आदि अधिकारी पुरुषों का भोग है। सभी भावों की शिव के साथ जो अभिन्नता है वह तुर्यातीत है जो सबकी अतीत स्थिति है। उसमें स्वरूपसकल १. प्रलयाकल, २. विज्ञानाकल, ३. मन्त्र मन्त्रेश्वर मन्त्रमहेश्वर, ४ शिव इनके पन्द्रह भेदों में पाँच अवस्थाएँ हैं। स्वरूप, प्रलयाकल आदि के क्रम से तेरह भेद हैं। स्वरूप, विज्ञानाकल की शक्ति, विज्ञानाकल आदि के क्रम से ग्यारह भेद हैं। स्वरूप, मन्त्र, मन्त्रेश्वर, मन्त्रमहेश्वर, शिव आदि के क्रम से नौ भेद हैं। स्वरूप, मन्त्रेश्वर, मन्त्रमहेश्वर, शक्ति और शिव

आदि के क्रम से सात भेद हैं। स्वरूप, महेशशक्ति, महेश, शक्ति और शिव ये पाँच भेद हैं। स्वरूप, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और शिव तीन भेदों में हैं। शिवतत्त्व में भिन्नता का अभाव है इसलिए उसमें क्रिया, ज्ञान, इच्छा, आनन्द और चित् की कल्पना से ज्ञानी तथा योगीगण पञ्चरूपता का अङ्गीकार करते हैं।

पृथ्वी आदि तत्त्वों के समूहों में प्रमाता का वास्तविक स्वरूप संवित में विश्रान्त न रहकर विचित्र तथा विविध रूपों में भासित होता है लेकिन उनका जो प्रमातृरूप निखिल वेद्यसमूहों में विविध क्रमरूपी है वह निर्विकल्प अहन्तात्मक है उसका सार स्वातन्त्र्य परामर्शमय है। आप इस भूमि में स्थित हों और अपना आत्मस्वरूप प्राप्त करं।

इति श्री अभिनवगुप्त रचित तन्त्रसार का
नवम आह्निक।

अथ दशममाह्निकम्

उक्तस्तावत् तत्त्वाध्वा । कलाद्यध्वा तु निरूप्यते, तत्र यथा भुवनेषु अनुगामि किञ्चिद्रूपं तत्त्वम् इत्युक्तम्, तथा तत्त्वेषु वर्गशो यत् अनुगामि रूपं तत् कला—एकरूपकलनासहिष्णुत्वात् । तद्यथा पृथिव्यां निवृत्तिः—निवर्तते यतस्तत्त्वसर्ग इति । जलादिप्रधानान्ते वर्गे प्रतिष्ठा—कारणतया-प्यायनपूरणकारित्वात् । पुमादिमायान्ते विद्या—वेद्यतिरोभावे संविदा-धिक्यात् । शुद्धविद्यादिशक्त्यन्ते शान्ता कञ्चुकतरङ्गोपशमात् । एतदेव अण्डचतुष्टयं—पार्थिव-प्राकृत-मायीय-शाक्ताभिधम् । पृथिव्यादिशक्तीनाम् अत्र अवस्थानेन शक्तितत्त्वे यावत् परस्पर्शो विद्यते स्पर्शस्य च सप्रति-घत्वमिति तावति युक्तम् अण्डत्वम् । शिवतत्त्वे शान्तातीता—तस्यो-पदेशभावनार्चादौ कल्प्यमानत्वात् । स्वतन्त्रं तु परं तत्त्वं, तत्रापि यत् अप्रमेयं तत्कलातीतम् । एवं पञ्चैव कलाः षट्त्रिंशत्तत्त्वानि । तथाहि—प्रमेयत्वं द्विधा—स्थूलसूक्ष्मत्वेन इति दश । करणत्वं द्विधा—शुद्धं कर्तृतास्पर्शि च इति दश । करणतोपसर्जनकर्तृभावस्फुटत्वात् पञ्च, शुद्धकर्तृभावात् पञ्च, विगलितविभागतया विकासोन्मुखत्वे पञ्च, सर्वा-वच्छेदशून्यं शिवतत्त्वं षड्त्रिंशम् । तद्यदा उपदिश्यते भाव्यते वा यत् तत्प्रतिष्ठापदम्, तत् सप्तत्रिंशम्, तस्मिन्नपि भाव्यमाने अष्टात्रिंशम्, न च अनवस्था—तस्य भाव्यमानस्य अनवच्छिन्नस्वातन्त्र्ययोगिनो वेद्यीकरणे सप्तत्रिंश एव पर्यवसानात्, षट्त्रिंशं तु सर्वतत्त्वोत्तीर्णतया सम्भाव्याव-च्छेदम् इति पञ्चकलाविधिः । विज्ञानाकलपर्यन्तम् आत्मकला, ईशान्तं विद्याकला, शिष्टं शिवकला इति त्रितत्त्वविधिः । एवं नवतत्त्वाद्यपि ऊहयेत् इति । मेयांशगामी स्थूलसूक्ष्मपररूपत्वात् त्रिविधो भुवनतत्त्व-कलात्माध्वभेदः, मातृविश्रान्त्या तथैव त्रिविधः, तत्र प्रमाणतायां पदाध्वा, प्रमाणस्यैव क्षोभतरङ्गशाम्यत्तायां मन्त्राध्वा, तत्प्रशमे पूर्ण-प्रमातृतायां वर्णाध्वा, स एव च असौ तावति विश्रान्त्या लब्धस्वरूपो भवति इति एकस्यैव षड्विधत्वं युक्तम् ।

पदमन्त्रवर्णमेकं पुरषोडशकं धरेति च निवृत्तिः ।
तत्त्वार्णमग्निनयनं रसशरपुरमस्त्रमन्त्रपदमन्या ॥१॥

मुनितत्त्वार्णं द्विकपदमन्त्रं वस्वक्षिभुवनमपरकला ।
अग्न्यर्णतत्त्वमेककपदमन्त्रं सैन्यभुवनमिति तुर्या ॥२॥

षोडश वर्णाः पदमन्त्रतत्त्वमेकं च शान्त्यतीतेयम् ।
अभिनवगुप्तेनार्यात्रयमुक्तं संग्रहाय शिष्येभ्यः ॥३॥

भुवनजालसअलउ परिसरसहअवसोसइतत्ताहंसकूउ ।
तत्तभाउकलणा इविमरिसहसोसइपञ्चकलाहंसरूउ ॥

पञ्चकलामउएहु महेसरुकुणइविउज्झइ ।
इच्छइसुहमउ भरिहबिबोधतरङ्गमहासरु ॥

सोच्चिअभासइ भवतरुविसरउ ।
सअलउअद्धजालु निअधअणिपरिमरिमेहहरो ॥
च्चेअणुभरिअभरिउ अप्पहमणिसच्चिअपाणिमणु ।
माणसपाणपवण धीसामसुपूरितजजिवणु ॥
तंजिघडाइ निहलु परभइरवणाहहुहोइतणु ।
मत्तिदाणुआवाहणु प्रअणुसण्णिहाणुइउ अहिणअउडु ॥
सब्बिबहअद्धकलण निबर्ाहाराएतिलडेच्चिअएहइतत्त्व ।

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे कलाद्यध्वप्रकाशनं नाम नशममाह्निकम् ॥१०॥

अथ दशम आह्निक

तत्त्वरूपी अध्वा का विवरण प्रस्तुत किया गया है, अब कला आदि अध्वाओं[1] का निरूपण किया जा रहा है। इस विषय में जैसे भुवनों में अनुगामी जो कुछ रूप है वही तत्त्व है, उसी प्रकार सभी तत्त्वों के एक एक वर्ग में[2] जो रूप अनुगामी है वही कला है—क्योंकि कला ही एक विशेष प्रकार रूप की कलना करने में समर्थ है। जैसे पृथ्वी में निवृत्ति कला वर्तमान है; क्योंकि तत्त्वों का सृष्टिप्रवाह उसी से समाप्त (निवृत्त) होता है। जल से प्रकृति तक जो वर्ग है[3] उसमें प्रतिष्ठा कला व्यापृत है, क्योंकि उसी के द्वारा उक्त वर्ग का आप्यायन (नवीन निर्माण या पुष्टि) और पूर्णता सम्पन्न होता है। पुरुष से माया तक वर्ग में विद्या कला काम में आती है, क्योंकि उस वर्ग में वेद्यों का तिरोभाव और संवित् (चैतन्य) की अधिकता आती है। शुद्धविद्या से शक्तितत्त्व तक वर्ग में शान्ता नाम की कला व्यापृत हैं, क्योंकि वहाँ कंचुक की लहरें उपशमित (शान्त) होती है।

---

१. कलाध्वा कला, तत्त्व और भुवनरूप है। कला सूक्ष्मतभ है जो तत्त्वों की रचना में सहायक है। कला की तरह भुवनों के निर्माण में तत्त्व आवश्यक है। उदाहरण के रूप में पृथ्वी तत्त्व के द्वारा कुछ भुवनों की रचना हुई है, कुछ जल तत्त्व से, कुछ तेजस्तत्त्व से, इस प्रजार सभी तत्त्वों के साथ भुवनों का सम्बन्ध है।

२. पृथ्वी शब्ब से केवल धरित्री को ही समझना नहीं चाहिए। स्थूल ग्रह नक्षत्र आदि भी पृथ्वी तत्त्व के अन्तर्गत है। इस प्रकार जो परिभाषिक पृथ्वी है जिसके धृति और कठिनता आदि धर्म हैं निवृत्ति कला के द्वारा उसकी रचना हुई है। छत्तीस तत्त्वों का पाँच कलाओं के द्वारा जो वर्गी-करण हुआ है वह परमेश्वर का स्वतन्त्र्यकल्पित है।

३. भुवनों के परस्पर विभाजन के कारण और एक दूसरे से अलग होने के कारण शक्तितत्त्व तक अण्डभाव माना जाता है। अण्ड आवरण रूपी है इसलिए प्रत्येक अण्ड पृथक् है। शिवतत्त्व विश्वोत्तीर्ण स्वरूप है, यद्यपि शिवतत्त्व के अन्तर्गत भुवन भी हैं तो भी वे शून्यरूप होने के कारण वे एक दूसरे से पृथक् नहीं हैं।

यही चार (वर्ग) पार्थिव, प्राकृत, मायीय और शाक्त नाम के अण्ड हैं। पृथिवी आदि शक्तियों की अवस्थिति सूक्ष्म रूप से शक्तितत्त्व तक होती है और परम-स्वरूप का स्पर्श वर्तमान रहता है। स्पर्श स्वभाव से सप्रतिघ (बाधा उत्पन्न करनेवाला) हैं, इसलिए शक्तितत्त्व तक अण्ड भाव[1] है।

शिवतत्त्व में शान्त्यतीत कला है—शिवसम्बन्धी उपदेश, भावना और अर्चना आदि कार्यों के लिए इसकी कल्पना होती है। परमतत्त्व स्वतंत्र है उसमें भी जो अप्रमेय स्वरूप है वही कलातीत है। इस प्रकार पाँच ही कलाएँ है और तत्त्वों की संख्या छत्तीस हैं। अब प्रमेयता दो प्रकार हैं—एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म है, अतः प्रमेय दस हैं।[2] करणता भी दो प्रकार है—एक उसका शुद्धरूप है और दूसरा कर्तृभाव को स्पर्श

---

१. अध्वाओं के दो भेदों में पहला भाग मेयगत है और दूसरा प्रमाणगत है। प्रमेयगत भाग भुवन, तत्त्व और कलारूप है और प्रमाणगत भाग पद, मन्त्र और वर्णरूप है। इनमें पद स्थूल है, मन्त्र उससे सूक्ष्म और वर्ण सूक्ष्मतम है। पद स्थूल होने पर भी वह प्रमाता का ही प्रक्षुब्ध रूप है जो बहिर्मुख है। प्रमाता ही क्षुब्ध होकर प्रमाण रूप धारण करने पर वह पद बनता है। जिसके द्वारा अर्थ का बोध होता है उसे पद कहते हैं। पद प्रमाणरूपी होने पर भी उसमें प्रकाशरूपी प्रमाता का निकट सम्बन्ध बना रहता है, क्योंकि प्रकाश के अन्तःप्रवेश के बिना कोई भी मेय वस्तु प्रकाश्य बन नहीं सकता। जब वही पद प्रमाणात्मकता छोड़कर अन्तर्मुख हो जाता है और उसका स्वरूप अक्षुब्ध रूप प्राप्त करता है तब वह प्रमाता का रूप धारण करता है। उस समय उसे मन्त्र कहते हैं। उस समय मन्त्र अन्तःपरामर्शात्मक है। मन्त्र और पद दोनों ही स्वभाव से विमर्शात्मक है, पद प्रमाणरूप है, वह क्षुब्धरूप है लेकिन मंत्र, प्रमाता का अक्षुब्धरूप है। इन दोनों के स्वभाव से कुछ अंश में भिन्न पूर्णतारूपी जो प्रमिति है वही वर्ण है, उस प्रमिति में सब प्रकार क्षोभों का उपशम हो जाता है। प्रमिति स्वरूपतः प्रमाता, प्रमाणों का अभिन्नरूप है।

२. भुवनों की संख्या एक सौ अठारह हैं, तत्त्वों की संख्या छत्तीस, कलाएँ पाँच हैं, पद दस हैं, मंत्र भी दस और वर्ण पंचास हैं। अध्वाएँ छः हैं।

करनेवाली है।[1] अतः उसकी संख्या भी दस हैं। करणभाव जहाँ गौण होकर कर्तृभाव मुख्य होता है वहाँ भी उसकी संख्या पाँच है। शुद्ध कर्तृभाव आ जाने से उसकी संख्या पाँच हैं। जहाँ सब प्रकार भेदों का विगलन हो चुका है और शुद्ध स्वरूप विकासोन्मुख हो जाता है तो उसकी संख्या है पाँच। सब प्रकार अवच्छेद जहाँ नहीं रहता है वही शिवतत्त्व है जो छत्तीसवाँ तत्त्व है। जब उसके सम्बन्ध में उपदेश किया जाता है, उसकी भावना की जाती है और जो सब का आधारभूत है, तब वही सैतीसवाँ[2] तत्त्व है। अगर उसके सम्बन्ध में भी भावना की जाती है तो वही अड़तीसवाँ तत्त्व बनता है। इससे अनवस्था का दोष नहीं आता है। जिसके सम्बन्ध में यह भावना होती है वह स्वरूपतः अनवच्छिन्न तथा स्वतंत्रस्वभाव हैं, जब उसे भी वेद्यरूप में ग्रहण किया जाता है तब वही सैतीसवाँमें ही अन्ततोगत्या पर्यवसित होता है। छत्तीसवाँ तत्त्व को

---

१. सभी अध्वाएँ शक्ति का ही स्पन्दनरूप हैं लेकिन वे पूर्णप्रकाश से अभिन्न हैं और उन्हीं की इच्छा से उनसे अभिन्न होते हुए भी बाहर भिन्न रूप में अवभासित होती हैं। मन्त्र आदि अध्वाएँ प्रमातृभागगत हैं ऐसा पहले कहा गया है, इसलिए प्रमाता का स्वतन्त्रभाव उनमें वर्तमान है, इसलिए जब सभी वाच्य वस्तुएँ चिद्विमर्श के द्वारा आत्मस्वरूप में विगलित की जाती हैं तब स्वतंत्रतारूपी ज्ञान और क्रियात्मक मननरूपी परामर्श का उदय होता हैं, और इसके फलस्वरूप सभी इदन्ताओं का अहन्ता में विश्राम आ जाता है। यही संक्षेप में मन्त्रों की मननधर्मता और त्राणधर्मता है।

२. संविद् की स्फुरणधारा दो प्रकार हैं एक उसकी क्षुब्धधारा और दूसरी अक्षुब्ध धारा है। प्रमाता में विश्रान्त वर्णों को संक्षुब्ध कर उनसे पदों की निष्पत्ति होती है और पदों से अर्थों के अधिगम होने पर क्षोभ का उपशमन होता है। पद संजल्पनात्मक है, जो भोगरूप विषयों का रूप धारण करना, विभिन्न प्रकार की प्रतीतियों की उत्पत्ति के द्वारा सीमित प्रमाताओं के हृदय में सुख या दुःख का अनुभव कराना ही पदों का कार्य है।

प्रमाण के रूप में वर्तमान रहकर प्रमेयों का रूप धारण करना ही कलाध्वा है। शुद्ध प्रमेय रूपी अध्वाएँ दो हैं, एक तत्त्वरूप है और दूसरा भुवन है।

सब तत्त्व से उत्तीर्ण तथा काल्पनिक अवच्छिन्नता (भावना के द्वारा) होने पर पंचकलाविधि सम्पन्न होती है (पृथ्वी से) विज्ञानाकल तक आत्मकला व्याप्त है, ईश्वर तक विद्याकला और शेष शिवकला द्वारा व्याप्त है—यही त्रितत्त्व विधि है।[१] इसी क्रम से नवतत्त्व[२] विधि के सम्बन्ध में कल्पना करनी चाहिए।

प्रमेयवर्ग में अनुगामी स्थूल, सूक्ष्म और परस्वरूप भुवन, तत्त्व और कला ये तीन अध्वाओं के भेद हैं।[३] प्रमाता में विश्रान्त स्वरूप भी उसी प्रकार तीन प्रकार हैं।[४]

---

१. नौ तत्त्वों में प्रकृति, पुरुष, नियति, काल, माया, शुद्धविद्या, ईश्वर, सदाशिव और शिव अन्तर्भूत हैं।

२. निवृत्तिकला के अन्तर्गत तत्त्व पृथ्वी है। उस कला में १६ भुवन है, पद वर्ण और मन्त्रों की संख्या एक-एक हैं। जल तत्त्व से प्रकृति तत्त्व तक तेईस तत्त्व में ह से ट तक वर्ण हैं, भुवनों की संख्या छप्पन है, मंत्र और पदों की संख्या पाँच-पाँच हैं। जिस कला के द्वारा ये तत्त्व व्याप्त है उसका नाम प्रतिष्ठा है। विद्याकला के द्वारा व्याप्त तत्त्व पुरुष से माया तक तत्त्व समूह हैं, इनकी संख्या सात हैं। ञ से घ तक वर्ण इसके अन्तर्गत हैं, दो पद और दो मन्त्र हैं और भुवनों की संख्या अठाईस हैं। शान्तिकला में तत्त्व तीन, ग ख ओर क वर्ण हैं। पद और मंत्र एक, एक-एक है। शान्त्यतीत कला में तत्त्व शिव है जो शक्ति से अभिन्न है, वर्ण सोलह स्वर है। यहाँ भुवन नहीं है, मंत्र पद एक-एक है।

३. अद्वैत शैवसिद्धान्त के अनुसार तत्त्वों की संख्या छत्तीस हैं, उनमें कुछ प्रमेयकोटि के अन्तर्गत हैं, कुछ प्रमाण कोटि में और कुछ प्रमातारूपी कर्त्ता की कोटि में वर्तमान हैं। प्रमेय दो प्रकार हैं—एक स्थूल है और दूसरा उससे सूक्ष्म है। स्थूल प्रमेय पृथ्वी आदि भूतपंचक है और सूक्ष्म प्रमेय पाँच तन्मात्राएँ हैं। इसलिए प्रमेयों की संख्या दस हैं।

४. प्रमेयों को तरह करण भी दस हैं—कुछ स्थूल करण हैं जिन्हें कर्मेन्द्रिय कहते हैं। वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ स्थूल करण हैं। सूक्ष्म करण ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। ज्ञानेन्द्रियाँ करणरूपी होने पर भी उनमें कर्तृभाव स्वल्पमात्रा में प्रतीत होता है। जहाँ करणभाव गौण होकर स्पष्टरूप से प्रतीयमान कर्तृभाव (वास्तविक नहीं) आ जाता है वहाँ उनकी संख्या पाँच हैं। इस वर्ग में मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष अन्तर्गत हैं।

प्रमाता में विश्रान्त स्वभाव इनका जब प्रमाणरूपता है तब उसे पदाध्वा कहते हैं।

प्रमाण के क्षोभ की लहरें जब समाप्त होने जा रही है तो उस समय मन्त्ररूपी अध्वा बनती है। उस क्षोभ की शान्ति होने पर जब पूर्ण प्रमातृता आती है तब वर्णाध्वा है। वही वर्ण पूर्णस्वरूप है[1] और उसमें अर्थात् स्वरूप में जब उसकी विश्रान्ति आती है तब उसकी स्वरूप प्राप्ति होती है, अतः एक ही स्वरूप छः प्रकार हैं ऐसा कहना यथार्थ ही है।

पद, मन्त्र और वर्ण एक-एक है, भुवन की संख्या सोलह हैं, इस प्रकार धरातत्त्व में निवृत्ति कला काम करती है। अर्थात् निवृत्ति कला धरा की धारिका है, यहाँ वर्ण क्ष है।

अग्नि तीन हैं, नयन दो हैं इसलिये तेईस तत्त्वों में अर्थात् जल से प्रकृति तक तत्त्वों में ह से ङ तक तेईस वर्ण हैं। रस छः हैं, शर पाँच हैं इसलिए भुवनों की संख्या छप्पन हैं। मन्त्र की संख्या पाँच है, पद भी पाँच हैं। कला आप्यायिनी है जिसका अन्य नाम प्रतिष्ठा है।

पुरुष से माया तक तत्त्वों में ञ से घ तक मुनि अर्थात् सात वर्ण हैं। पद और मन्त्र पंचाक्षरात्मक है। वसु आठ, अक्षि दो हैं इसलिए अठाईस भुवन हैं और कला बोधिनी या विद्या है।

अग्नि तीन हैं, इसलिए गखक ये तीन वर्ण हैं। तीन तत्त्व है, मन्त्र

शुद्ध कर्तृभाव जहाँ प्रतीत होता है वहाँ कला, विद्या, राग, नियति, काल ये पाँच हैं। माया आवरण करने वाली है लेकिन माया सब तत्त्वों की जो पारस्परिक विभिन्नताएँ हैं उन्हें मिटाकर उन पर एक परदा जैसा आवरण डाल देती है जिससे सब तत्त्वों में जो पारस्परिक भेद है वह तिरोहित हो जाता है। सृष्टिप्रक्रिया में उसी आवरण (Screen) पर चित्रों के समान तीस तत्त्वों का निर्माण होता है। संहारक्रम में जब वह आवरण हट जाता है तब शुद्ध प्रकाश धीरे-धीरे खोलने लगता है।

१. शिवस्वरूप सब प्रकार अवच्छिन्नता से रहित है, लेकिन उनके सम्बन्ध में जब भावना की जाती है तब उनमें कुछ परिच्छिन्नता आ जाती है इस कारण सब प्रकार परिच्छिन्नता से शून्य जो उनका स्वरूप है वही सैंतीसवाँ तत्त्व है।

त्र्यक्षर और पद भो सैन्य = अक्षौहिणी अर्थात् अठारह भुवन हैं। इसमें उत्पूयिनी नाम की कला अर्थात् शान्ता नाम को कला हैं।

सोलह वर्ण (अ से अः तक)। पद, वर्ण, मन्त्र एक-एक हैं। इसमें शान्त्यतीत कला व्यापृत है।[८]

श्री अभिनवगुप्त नाम के आचार्य ने शिष्यों के लिए संक्षेप के कारण इन तीन आर्या का निर्माण किया।

इति तंत्रसार के कलाध्वप्रकाशन
नाम का दशम आह्निक।

---

८. छत्तीस तत्त्वों को तीन खण्डों में देखना ही त्रितत्त्वविधि है। आत्मकला पृथ्वी से विज्ञानाकल तक व्याप्त है, विद्याकला ईश्वर तक और शक्ति और शिवतत्त्व शिवकला द्वारा व्याप्त है। आत्मकला, विद्याकला और शिवकला ये तीन कलाएँ हैं।

अथ एकादशमाह्निकम्

तत्र यावत् इदम् उक्तम् तत् साक्षात् कस्यचित् अपवर्गाप्तये यथोक्त-संग्रहनीत्या भवति, कस्यचित् वक्ष्यमाणदीक्षायाम् उपयोगगमनात् इति दीक्षादिकं वक्तव्यम्। तत्र कः अधिकारी इति निरूपणार्थं शक्तिपातो विचार्यते। तत्र केचित् आहुः ज्ञानाभावात् अज्ञानमूलः संसारः तदपगमे ज्ञानोदयात् शक्तिपात इति तेषां सम्यक् ज्ञानोदय एव किंकृत इति वाच्यम्, कर्मजन्यत्वे कर्मफलवत् भोगत्वप्रसङ्गे भोगिनि च शक्तिपाताभ्युपगतौ अतिप्रसङ्गः, ईश्वरेच्छानिमित्तत्वे तु ज्ञानोदयस्य अन्योन्याश्रयता वैयर्थ्यं च, ईश्वरे रागादिप्रसङ्गः, विरुद्धयोः कर्मणोः समबलयोः अन्योन्य-प्रतिबन्धे कर्मसाम्यं, ततः शक्तिपात इति चेत्, न—क्रमिकत्वे विरोधा-योगात् विरोधेऽपि अन्यस्य अविरुद्धस्य कर्मणो भोगदानप्रसङ्गात्, अविरुद्धकर्माप्रवृत्तौ तदैव देहपातप्रसङ्गात्, जात्यायुष्प्रदं कर्म न प्रति-बध्यते भोगप्रदमेव तु प्रतिबध्यते इति चेत्, कुतः—तत्कर्मसद्भावे यदि शक्तिः पतेत् तर्हि सा भोगप्रदात् किं बिभियात्। अथ मलपरिपाके शक्तिपातः सोऽपि किंस्वरूपः? किं च तस्य निमित्तम्? इति, एतेन वैराग्यं धर्मविशेषो विवेकः सत्सेवा सत्प्राप्तिः देवपूजा इत्यादिहेतुः प्रत्युक्त इति भेदवादिनां सर्वम् असमञ्जसम्। स्वतन्त्रपरमेशाद्वयवादे तु उपपद्यते एतत्, यथाहि—परमेश्वरः स्वरूपाच्छादनक्रीडया पशुः पुद्ग-लोऽणुः सम्पन्नः, न च तस्य देशकालस्वरूपभेदविरोधः तद्वत् स्वरूप-स्थगनविनिवृत्त्या स्वरूपप्रत्यापत्ति झटिति वा क्रमेण वा समाश्रयन् शक्तिपातपात्रम् अणुः उच्यते, स्वातन्त्र्यमात्रसारश्च असौ परमशिवः शक्तेः पातयिता इति निरपेक्ष एव शक्तिपातो यः स्वरूपप्रथाफलः, यस्तु भोगोत्सुकस्य स कर्मापेक्षः, लोकोत्तररूपभोगोत्सुकस्य तु स एव शक्ति-पातः परमेश्वरेच्छाप्रेरितमायागर्भाधिकारीयरुद्रविष्णुब्रह्मादिद्वारेण, मन्त्रादिरूपत्वं मायापुंविवेकं पुंस्कलाविवेकं पुंप्रकृतिविवेकं पुंबुद्धिविवेक-कमन्यच्च फलं प्रस्नुवानः तदधरतत्त्वभोगं प्रतिबध्नाति, भोगमोक्षो-भयोत्सुकस्य भोगे कर्मापेक्षो, मोक्षे तु तन्निरपेक्षः इति सापेक्षनिरपेक्षः। न च वाच्यं—कस्मात् कस्मिंश्चिदेव पुंसि शक्तिपात इति, स एव परमेश्वरः तथा भाति इति सतत्त्वे कोऽसौ पुमान् नाम यदुद्देशेन विषय-कृता चोदना इयम्। स चायं शक्तिपातो नवधा,—तीव्र-मध्य-मन्दस्य उत्कर्ष-माध्यस्थ्य-निकर्षैः पुनस्त्रैविध्यात्, तत्र उत्कृष्टतीव्रात् तदैव देहपाते

परमेशता, मध्यतीव्रात् शास्त्राचार्यानपेक्षिणः स्वप्रत्ययस्य प्रातिभज्ञानोदयः यदुदये बाह्यसंस्कारं विनैव भोगापवर्गप्रदः प्रातिभो गुरुरित्युच्यते तस्य हि न समयादिकल्पना काचित्, अत्रापि तारतम्यसद्भावः—इच्छावैचित्र्यात् इति, सत्यपि प्रातिभत्वे शास्त्राद्यपेक्षा संवादाय स्यादपि, इति निर्भित्तिसभित्त्यादिबहुभेदत्वम् आचार्यस्य प्रातिभस्यागमेषु उक्तम्, सर्वथा प्रतिभांशो बलीयान्—तत्संनिधौ अन्येषाम् अनधिकारात्। भेददर्शन इव अनादिशिवसंनिधौ मुक्तशिवानां सृष्टिलयादिकृत्येषु मन्दतीव्रात् शक्तिपातात् सद्गुरुविषया यियासा भवति, असद्गुरुविषयायां तु तिरोभाव एव, असद्गुरुतस्तु सद्गुरुगमनं शक्तिपातादेव। सद्गुरुस्तु समस्तैतच्छास्त्रतत्त्वज्ञानपूर्णः साक्षात् भगवद्भैरवभट्टारक एव, योगिनोऽपि स्वभ्यस्तज्ञानतयैत्र मोचकत्वे तत्र योग्यत्वस्य सौभाग्यलावण्यादिमत्त्वस्येवानुपयोगात्। असद्गुरुस्तु अन्यः सर्व एव। एवं यियासुः गुरोः ज्ञानलक्षणां दीक्षां प्राप्नोति यया सद्य एव मुक्तो भवति जीवन्नपि, अत्र अवलोकनात् कथनात् शास्त्रसम्बोधनात् चर्यादर्शनात् चरुदानात् इत्यादयो भेदाः। अभ्यासवतो वा तदानीं सद्य एव प्राणवियोजिकां दीक्षां लभते- सा तु मरणक्षण एव कार्या इति वक्ष्याम इति। तीव्रस्त्रिधा उत्कृष्टमध्यात् शक्तिपातात् कृतदीक्षाकोऽपि स्वात्मनः शिवतायां न तथा दृढप्रतिपत्तिः भवति, प्रतिपत्तिपरिपाकक्रमेण तु देहान्ते शिव एव, मध्यमध्यात् तु शिवतोत्सुकोऽपि भोगप्रेप्सुः भवति इति तथैव दीक्षायां ज्ञानभाजनम्, स च योगाभ्यासलब्धम् अनेनैव देहेन भोगं भुक्त्वा देहान्ते शिव एव। निकृष्टमध्यात्तु देहान्तरेण भोगं भुक्त्वा शिवत्वम् एति, इति। मध्यस्तु त्रिधा—भोगोत्सुकता यदा प्रधानभूता तदा मन्दत्वं—पारमेश्वरमन्त्रयोगोपायतया यतस्तत्र औत्सुक्यम्, पारमेशमन्त्रयोगादेश्च यतो मोक्षपर्यन्तत्वम् अतः शक्तिपातरूपता। तत्रापि तारतम्यात् त्रैविध्यम्, इत्येष मुख्यः शक्तिपातः। वैष्णवादीनां तु राजानुग्रहवत् न मोक्षान्तता इति न इह विवेचनम्। शिवशक्त्यधिष्ठानं तु सर्वत्र इति उक्तम्, सा परं ज्येष्ठा न भवति अपि तु घोरा घोरतरा वा, स एष शक्तिपातो विचित्रोऽपि तारतम्यवैचित्र्यात् भिद्यते, कश्चित् वैष्णवादिस्थः समयादिक्रमेण स्रोतःपञ्चके च प्राप्तपरिपाकः सर्वोत्तीर्णभगवत्षडर्धशास्त्रपरमाधिकारिताम् एति, अन्यस्तु उल्लङ्घनक्रमेण अनन्तभेदेन, कोऽपि अक्रमम् इति अत एव अपराधरशासनस्था गुरवोऽपि इह मण्डलमात्रदर्शनेऽपि अनधिकारिणः, ऊर्ध्वशासनस्थस्तु गुरुः अधरा-

धरशासनं प्रत्युत प्राणयति—पूर्णत्वात् इति सर्वाधिकारी। स च दैशिको गुरुः आचार्यो दीक्षकः चुम्बकः, स चायं पूर्णज्ञान एव सर्वोत्तमः—तेन विना दीक्षाद्यसम्पत्तेः। योगी तु फलोत्सुकस्य युक्तो यदि उपायोपदेशेन अव्यवहितमेव फलं दातुं शक्तः उपायोपदेशेन तु ज्ञाने एव युक्तो मोक्षेऽपि अभ्युपायात् ज्ञानपूर्णताकाङ्क्षी च बहूनपि गुरून् कुर्यात्। उत्तमोत्तमादिज्ञानभेदापेक्षया तेषु तु वर्तेत, सम्पूर्णज्ञानगुरुत्यागे तु प्रायश्चित्तमेव। ननु सोऽपि अब्रुवन् विपरीतं वा ब्रुवन् किं न त्याज्यः, नैव इति ब्रूमः, तस्य हि पूर्णज्ञानत्वात् एव रागाद्यभाव इति अवचनादिकं शिष्यगतेनैव केनचित् अयोग्यत्वानाश्वस्तत्वादिना निमित्तेन स्यात् इति, तदुपासने यतनीयं शिष्येण, न तत्त्यागे। एवम् अनुग्रहनिमित्तं शक्तिपातो निरपेक्ष एव—कर्मादिनियत्यपेक्षणात्। तिरोभाव इति, तिरोभावो हि कर्माद्यपेक्षगाढदुःखमोहभागित्वफलः, यथाहि—प्रकाशस्वातन्त्र्यात् प्रबुद्धोऽपि मूढवत् चेष्टते हृदयेन च मूढचेष्टां निन्दति, तथा मूढोऽपि प्रबुद्धचेष्टां मन्त्राराधनादिकां कुर्यात्, निन्देच्च, यथा च अस्य मूढचेष्टा क्रियमाणापि प्रबुद्धस्य ध्वंसम् एति तथा अस्य प्रबुद्धचेष्टा, सा तु निन्द्यमाना—निषिद्धाचरणरूपत्वात् स्वयं च तयैव विशङ्क्यमानत्वात् एनं दुःखमोहपङ्के निमज्जयति, न तु उत्पन्नशक्तिपातस्य तिरोभावोऽस्ति, अत्रापि च कर्माद्यपेक्षा पूर्ववत् निषेध्या, तत्रापि च इच्छावैचित्र्यात् एतद्देहमात्रोपभोग्यदुःखफलत्वं वा दीक्षासमयचर्यागुरुदेवाग्न्यादौ सेवानिन्दनोभयप्रसक्तानामिव प्राक् शिवशासनस्थानां तत्त्यागिनामिव। तत्रापि इच्छावैचित्र्यात् तिरोभूतोऽपि स्वयं वा शक्तिपातेन युज्यते, मृतो वा बन्धुगुर्वादिकृपामुखेन, इत्येवं पञ्चकृत्यभागित्वं स्वात्मनि अनुसंदधत् परमेश्वर एव, इति न खण्डितमात्मानं पश्येत्।

यथा निरर्गलस्वात्मस्वातन्त्र्यात्परमेश्वरः।
आच्छादयेन्निजं धाम तथा विवृणुयादपि ॥

अप्रबुद्धेऽपि वा धाम्नि स्वस्मिन्बुद्धवदाचरेत्।
भूयो बुध्येत वा सोऽयं शक्तिपातोऽनपेक्षकः ॥

जह निअज्झउ महेसरु अच्छवि संविरवितप्ह।
पुणुस अत्ति विपर पसरु अच्छ इविमल सरूइ ॥

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे शक्तिपातप्रकाशनं नाम एकादशमाह्निकम् ॥११॥

एकादश आह्निक

इतने दूर तक जो कुछ कहा गया है वह किसी के लिए साक्षात् रूप से कथित संक्षिप्त विधि के द्वारा अपवर्ग (मोक्ष) प्राप्ति का कारण बनता है, फिर किसी को आगे बतलायी जानेवाली दीक्षा के द्वारा इष्ट विषय की प्राप्ति होती है इसलिए दीक्षा आदि विषयों का उल्लेख होना चाहिए। अब उसमें (दीक्षा का) अधिकारी कौन है इस प्रश्न के निर्णय के लिए शक्तिपात[1] पर विचार किया जाता है। इस विषय में कुछ लोगों का विचार यह है कि ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानमूलक संसार का उदय होता है, अज्ञान के तिरोधान होने पर ज्ञान का उदय होता है जिसके फलस्वरूप शक्तिपात होता है[2]। ऐसे विचार करनेवाले को यह बताना होगा कि यथार्थ ज्ञान का उदय किस कारण से होता है। अगर कर्म से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है तो कर्म के फल के सदृश उसकी भोग्यता का प्रसंग आ जाता है और भोग करनेवालों में शक्तिपात मानने पर अतिप्रसंग का दोष अवश्य आता है[3]। ईश्वर की इच्छा ही ज्ञानके उदय

---

१. जीव स्वभावतः शिव ही है, वही उसका स्वरूप है। जीव उस स्वरूप को किसी न किसी उपाय से प्राप्त कर लेते हैं। इन उपायों में कोई शीघ्रता से अथवा विलम्ब से उन्हें स्वरूपप्राप्ति के सहायक बन जाते हैं, अथवा उन उपायों में कुछ क्रम के बिना और कुछ सक्रम भाव से जीवों को अपने स्वरूप प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। आचार्यों की परिभाषा के अनुसार इस उपाय को शक्तिपात कहते हैं। शक्तिपात भगवदनुग्रह का ही नामान्तर है। परमेश्वर के पाँच कृत्यों में अनुग्रह या कृपा एक है। उनके अन्य कृत्यों के समान अनुग्रह भी इन्हीं की इच्छा का खेल है।

२. किन्हीं-किन्हीं का मत है कि शक्तिपात ज्ञान के उदय से होता है। वे कहते हैं कि ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती है जिसके फल-स्वरूप शक्तिपात होता है। लेकिन यथार्थज्ञान किस प्रकार से उदित होता है इसका समाधान इससे नहीं होता।

३. कर्म को ज्ञान का कारण मानने पर ज्ञान को कर्म का फल मानना पड़ता है। इस अवस्था में ज्ञान और कर्मफल समानार्थक हो जाते हैं। अतः

का कारण है ऐसा मानने पर अन्योन्याश्रयरूप दोष[1] के कारण दोनों ही असिद्ध होते हैं। अपितु ईश्वर में राग आदि गुणों का प्रसंग आता है। दो विरुद्ध समबल कर्म जब एक दूसरे को फलोन्मुख होने से रोकते हैं तब कर्मसाम्य[2] होता है और उसी से शक्तिपात होता है, लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं लगता क्योंकि कर्म स्वरूपतः क्रमिक होने के कारण युगपत् दो कर्मों का सहावस्थान नहीं होता है इसलिए दोनों में विरोध उत्पन्न नहीं होता। अगर दो कर्मों में विरोध मान भी लिया जाता है तो जो अविरुद्ध कर्म है उससे फल की उत्पत्ति स्वीकार करना पड़ता है, यदि अविरुद्ध कर्म की अप्रवृत्ति है अर्थात् फलोन्मुखता नहीं मानी जाती है तो उसी क्षण में देहपात का प्रसंग उठता है—इस आपत्ति के उत्तर में अगर कहा जाता है कि जन्म और आयु के निष्पादक कर्म ही प्रतिरुद्ध नहीं होते हैं अन्य भोग प्रदान करनेवाले कर्म ही केवल प्रतिरुद्ध रहते हैं—यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भोग प्रदान करनेवाले कर्मों की वर्तमानता के काल में यदि शक्तिपात होता है तो भोगसम्पादक कर्मों से शक्ति का कौन-सा डर है ?

अगर कहा जाय मल के परिपाक होनेपर शक्तिपात होता है तो प्रश्न

ज्ञानी को भी कर्मफलभोगी के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। ज्ञान के उदय से शक्तिपात स्वीकार करने पर प्रकारान्तर से भोगों में ही शक्तिपात मानना पड़ता है। इसलिए अतिप्रसंग का दोष आ जाता है।

१. ज्ञान के उदय से ईश्वरेच्छा के अनुमान और ईश्वरेच्छा के अनुमान से ज्ञानोदय इस प्रकार अन्योन्याश्रय रूप दोष आ जाता है।

२. दो समान बलवाले कर्मों के पारस्परिक प्रतिबन्ध से कर्म का जो समभाव है वही कर्मसाम्य है। दो परस्पर विरोधी कर्म वे हैं जो एक दूसरे के फल को रोकते हैं जिससे किसी क्षण उनकी युगपत् प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन जो कर्म अविरुद्ध है वह फल प्रदान करता रहता है। अगर अविरुद्ध कर्म एक क्षण के लिए भी फल प्रदान नहीं करता है तो उसी क्षण देहपात हो जाना चाहिए। यदि कहा जाय कि जाति (जन्म) और आयु इन दो फलों के देनेवाले कर्म प्रतिबद्ध नहीं होता, केवल भोगप्रद कर्म ही प्रतिबद्ध होता है, तो प्रश्न यह होगा यदि जाति और आयुप्रद कर्म रहते हुए भी शक्तिपात होता है, तो भोगप्रद कर्म रहने पर शक्तिपात क्यों नहीं हो सकेगा यह प्रश्न रह जाता है।

यह उठता है कि मलपरिपाक का स्वरूप क्या है ? उसका कारण भी कैसा है ?[1]

इस कथन के द्वारा वैराग्य, धर्मविशेष, विवेक, सत्संग, सत्वस्तु की प्राप्ति, देवपूजन आदि शक्तिपात के कारण हैं ऐसे विचार भी खण्डित हुए। अतः भेदवादिओं का सब कथन युक्तिसिद्ध नहीं है।

स्वतन्त्र परमेश्वराद्वयवाद में ये सभी युक्तियुक्त हैं और उपपन्न भी हैं। जैसे परमेश्वर अपने स्वरूप गोपन करने की इच्छा से स्वयं पशु जीव, पुद्गल अणु बन जाते हैं। देश और काल उनके स्वरूप में भेदरूपी विरोध का उत्पन्न नहीं करते हैं। उनके स्वरूप गोपनरूप स्थगन की निवृत्ति के द्वारा स्वरूप का उन्मोचन बिना किसी क्रम से अथवा क्रम के अवलम्बन के द्वारा वह अणु शक्तिपात का पात्र बन जाता है।

परमेश्वर जिनका वास्तविक स्वरूप स्वतन्त्रता है वही शक्ति का पात करनेवाले हैं, अतः शक्तिपात सब प्रकार से निरपेक्ष है। और जिसका फल है स्वरूप का प्रकाशन। भोग के प्रति उत्सुक जीवों में शक्तिपात कर्म की अपेक्षा रखता है, लेकिन लोकोत्तर भोग की अभिलाषा जिनमें वर्तमान उनमें शक्तिपात परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित मायागर्भ में अवस्थित रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा आदि अधिकारी पुरुषों के द्वारा सम्पन्न होता है। मन्त्र आदि का स्वरूप प्राप्त करना, माया और पुरुष का विवेक, पुरुष और कला का विवेक, पुरुष प्रकृति विवेक, पुरुष और बुद्धि का विवेक आदि एवम् अन्य प्रकार फलों को उत्पन्न करते हुए शक्तिपात निम्नभूमि में स्थित तत्त्वों में भोग उत्पन्न करने में बाधा डालता है। भोग और मोक्ष उभय प्रकार फल के उत्सुक जीवों में जो भोग की अभिलाषा है उसमें कर्म की अपेक्षा रहती है, मोक्ष के प्रति अभिलाषा में कर्म की अपेक्षा नहीं रहती है। इसलिए शक्तिपात सापेक्ष-निरपेक्ष है। अब यह

---

१. द्वैत आगमों के अनुसार ज्ञान अथवा कर्मसाम्य शक्तिपात का कारण नहीं हो सकता है, मलपाक ही शक्तिपात का हेतु है। मल द्रव्यरूप है। यह मल अनादि है, परन्तु सान्त है। यह क्रम से पक्व हो रहा है। जब मल पूर्णरूप से परिपक्व हो जाता है तब परमेश्वर दीक्षा के द्वारा उसे हटाते हैं। मल द्रव्यरूप होने के कारण परमेश्वर क्रियात्मक दीक्षा के द्वारा उसे हटाते हैं।

कहना उचित नहीं है कहाँ से किसी एक विशेष जीव पर शक्तिपात होता है, क्योंकि वही परमेश्वर उस प्रकार से प्रकट होते हैं, वास्तविक तत्त्व इस प्रकार होने के कारण पुरुष नाम का वह कौन वस्तु हैं जिसके सम्बन्ध में विषय सम्बन्धी इतिकर्तव्यता का उपदेश हो।

यह जो शक्तिपात का उल्लेख हुआ है वह नौ प्रकार हैं, जो तीव्र, मध्य और मन्द के भेदों से ये तीन क्रमशः उत्कृष्ट तीव्र, उत्कृष्ट मध्य, उत्कृष्ट मन्द, मध्य तीव्र, मध्य मध्य, मध्य मन्द, निकृष्ट तीव्र, निकृष्ट मध्य, निकृष्ट मन्द के भेदों से नौ प्रकार हैं।

उनमें उत्कृष्ट-तीव्र शक्तिपात होनेपर उसी क्षण ही देहपात हो जाता है और परमेश्वरत्व की स्थिति आ जाती है।[1] मध्यतीव्र शक्तिपात होने पर शास्त्र और आचार्य की अपेक्षा के बिना ही अपने बोधरूपी प्रातिभ-ज्ञान का उदय होता है, जिसके उदय के साथ किसी प्रकार बाहरी संस्कार के बिना ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले उन्हें प्रातिभगुरु कहते हैं। इस प्रकार व्यक्ति को समयी के लिए आवश्यक कर्तव्यों की अपेक्षा नहीं रहती। इसमें भी इच्छा की विचित्रता के कारण प्रातिभत्व के बावजूद उनमें अपने विचार की सत्यता के लिए शास्त्र आदि की अपेक्षा हो सकती है। आगमों में प्रातिभ गुरु के निर्भित्तिक तथा सभित्तिक[2] आदि नाना भेदों का वर्णन हुआ है।

प्रतिभा का अंश सब प्रकार से बलवान है। प्रातिभगुरु के समीप अन्य सभी को अधिकार वर्जित है, भेदवादियों के सिद्धान्त के अनुसार

---

१. तीव्र-तीव्र शक्तिपात के प्रभाव से तत्काल देह छूट जाता है और मोक्ष अधिगत होता है, भोग के द्वारा प्रारब्धक्षय की अपेक्षा नहीं रहती। मध्यतीव्र शक्तिपात के प्रभाव से अज्ञान की निवृत्ति होती है, लेकिन इस अज्ञान निवृत्ति के लिए जिस ज्ञान की अपेक्षा है वह स्वयं हृदय में स्फुरित होता है। इसे ही प्रातिभज्ञान कहते हैं।

२. ज्ञान के उदय के सम्बन्ध में एक बात ज्ञातव्य है। ज्ञान जब स्वतः ही हृदय में उदित होता है, किसी प्रकार शास्त्र या आचार्य की अपेक्षा नहीं रहती तब उस प्रकार ज्ञान को निर्भित्तिक ज्ञान कहते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के ज्ञान सभित्तिक है। सभित्तिक ज्ञान के उदय के लिए बाह्य उपकरणों की आवश्यकता रहती है।

मुक्तशिवों को अनादिशिव के सम्मुख सृजन तथा विलयन (संहार) आदि कृत्यों में जैसे अधिकार वर्जित है। मन्दतीव्र शक्तिपात से सद्गुरु की ओर गमन की अभिलाषा होती है और असद्गुरु के विषयमें उसकी गति का अभाव हो जाता है।[1] असद्गुरु के से सद्गुरु के पास जाना शक्तिपात से ही उत्पन्न होता है। सद्गुरु तो स्वयं इन सभी शास्त्रों से उदित तत्त्वज्ञान के द्वारा पूर्ण हैं और वे साक्षात् भगवान् भैरवभट्टारक हैं।[2] योगिगण भी अपने में अभ्यस्त ज्ञान के द्वारा ही मुक्त करनेवाले होते हैं—उनकी योग्यता शिवतादात्म्यरूप है[3], सौभाग्य और लावण्य आदि गुण वहाँ अनुपयोगी हैं। असद्गुरु में अन्य सभी गुण (शिवतादाम्य को छोड़कर) होते हैं।

इस प्रकार सद्गुरु प्रति गमनशील[4] जीव ज्ञानात्मक दीक्षा गुरु से

---

१. मन्द-तीव्र शक्तिपात के प्रभाव से सद्गुरु लाभ को इच्छा होती है और इसके फलस्वरूप असद्गुरु के पास जाने की इच्छा चली जाती है।

२. परमेश्वर से साक्षात् ज्ञान प्राप्त कर जिन्होंने उनके साथ तदात्मता कर ली है वही सद्गुरु है, केवल तत्त्व के उपदेश करनेवाले जो आचार्य हैं वे असद्गुरु हैं।

३. तीव्र तीव्र शक्तिपात होने पर शिष्य में जो वहिर्मुखभाव पहले वर्तमान था वह कट जाता है और स्वतः ही उसके हृदय में अपने स्वरूप सम्बन्धी प्रत्यवर्शन होने लगता है। इस स्वरूपप्रत्यवर्शन ही उसे शिवतादात्म्य रूप वोध में उन्नीत करता है। जिस शिवसम्बन्धी शक्ति ने एक समय उसे संसार रूप भूमि में लाकर स्वरूप में आवरण डाली थी वही वामाशक्ति संसार को अपने अन्तर्लीन कर ज्येष्ठाशक्ति के रूप में प्रकट होती है और जिसके सहारे परिपूर्ण स्वरूप खोल जाता है। वामाशक्ति क्षोभमयी है, शान्ता प्रशममयी है। शान्ताशक्ति के साथ जब उसकी एकात्मता सम्पन्न होता है तब उसका स्वरूप वास्तव में शुद्धविद्यामय ही है। धीरे-धीरे उसमें शक्तिस्थिति में सुदृढ़निष्ठा उत्पन्न होता है और तब सब प्रकार आवरण के हठ जाने पर उसमें पूर्ण कर्त्तृत्व आदि गुणों की अभिव्यक्ति होती है।

४. सद्गुरु की ओर जाने की इच्छा जिस भाग्यशाली जीव में उदित होता है उसका प्राथमिक लक्षण कुछ हैं। वे निम्नप्रकार हैं—संसार में वास्तविक तत्त्व क्या है और कौन यथार्थतत्त्वज्ञानी है। इस प्रकार विचार भी शक्तिपातवश ही हृदय में उठता है। कल्याणमित्र से परिचय के द्वारा वह

प्राप्त करते हैं, उस दीक्षा के द्वारा शिष्य तत्काल मुक्त हो जाता है और जीवन्मुक्ति भी प्राप्त करता है। गुरु की दृष्टि के द्वारा, उनके कथित तत्त्वों से, शास्त्र सम्बोधन से, बाहरी अनुष्ठान के दर्शन से, चरु के दान से आदि दीक्षा के नाना प्रकार भेद हैं। अभ्यासशील (जो बारम्बार प्राण चारों का आमर्शन करते रहते हैं,) व्यक्ति तत्काल प्राणवियोजिका दीक्षा प्राप्त करता है।[१] ऐसी दीक्षा मृत्यु के समय देनी चाहिए—इस विषय में आगे बतलायेंगे। इस प्रकार तीव्र शक्तिपात तीन प्रकार हैं। जो शिष्य उत्कृष्टमध्य शक्तिपात के अनन्तर दीक्षा प्राप्त कर लेता है लेकिन उसमें अपने शिवभाव के विषय में सुदृढ़ निष्ठा उत्पन्न नहीं होती, निष्ठा के क्रमिक परिपाक हो जाने पर शरीर छूट जाता है और उसमें शिवभाव आ जाता है।

मध्यमध्य शक्तिपात होने पर शिवभावप्राप्ति के प्रति उत्सुकता आ जाने पर भी शिष्य भोगाकांक्षी होता है उस अवस्था में दीक्षा मिलने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग के अभ्यास के द्वारा प्राप्तव्य भोगों को इस देह से भोग करने के बाद देहान्त होने पर शिव ही हो जाता है। निकृष्ट-मध्य शक्तिपात से नवीन शरीर से भोग प्राप्त कर अन्त में शिवत्व लाभ करता है।

मध्यम प्रकार शक्तिपात तीन प्रकार हैं। जब भोग के प्रति उत्सुकता अधिक है तब वह मन्द शक्तिपात है। उसमें परमेश्वर सम्बन्धी मंत्रयोग रूप उपाय से ही उस शिष्य में उत्सुकता आती है। परमेश्वरसम्बन्धी मंत्रयोग मोक्ष पर्यन्त गति को प्राप्त कराता है। इसलिए इसके पूर्वभावी

जीव सद्गुरु के समीप उपस्थित होता है। सद्गुरु के द्वारा उसे दीक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा भी नानाप्रकार है जिसका विवरण दृष्टि आदि शब्दों से वर्णित किया गया है।

१. ऐसी भी दीक्षा है जिसके मिलने से तत्काल शरीर छूट जाता है। जिसका प्रारब्धभोग शेष रह गये हैं उसे प्राणवियोजिका दीक्षा नहीं दी जाती हैं। प्राण के चारों को बारम्बार आमर्शनरूप अभ्यास के द्वारा प्राणवियोजिका दीक्षा दी जाती है। जिनका मृत्युकाल निकट है, जो जरा से जर्जर है, नानाप्रकार व्याधि ने जिसमें घर कर लिया है सद्गुरु ऐसे शिष्य को परमतत्त्व में योजित कर देते हैं। मृत्यु का क्षण न जानकर इस प्रकार दीक्षा नहीं दी जाती है।

शक्तिपात अवश्य स्वीकार्य है। इस प्रकार (तीव्रमन्द, मध्यमन्द और मन्दमन्द) शक्तिपातों में तरतमभाव है इसलिए ये मुख्य शक्तिपात तीन प्रकार हैं।

वैष्णवों का अनुग्रह राजा से प्राप्त अनुग्रह के समान है जिसका अन्तिम लक्ष्य मोक्ष नहीं है, इसलिए यहाँ उसका विवेचन नहीं हुआ। सभी प्रकार शक्तिपातों में शिवशक्ति का अधिष्ठान विद्यमान है ऐसा कहा गया है। यह उत्कृष्ट ज्येष्ठाशक्ति नहीं है, अपितु घोरा या घोररतरा है। यह शक्तिपात नानाप्रकार होने पर भी तरतमभाव रहने के कारण बहु-प्रकार बन जाता है। जो वैष्णव आदि सम्प्रदाय में स्थित है वह समयी आदि क्रम से स्रोत:पंचकमय शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त कर उसमें परिपाक आ जाने पर भगवान् से प्रकट सर्वोत्तीर्ण त्रिकशास्त्र में श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त करता है।

इससे भिन्न जो है वह अनन्त प्रकार उपायों के सहारे एक-एक क्रम के अतिक्रमणके द्वारा परमार्थ को प्राप्त करता है। फिर कोई बिना किसी क्रम से उसे प्राप्त करता है।[1] जो आचार्यगण निम्नकोटि के शास्त्र के अनुशासन के अन्तर्गत हैं वे इस शास्त्र के द्वारा कथित मण्डल के दर्शन करने का भी अधिकार नहीं रखता है।[2] लेकिन ऊर्ध्वशासन में जो गुरु स्थित हैं वे निम्न निम्नकोटि के अनुशासन (शास्त्रों) की प्रेरणा देते हैं, क्यों कि वे पूर्ण हैं इसलिए सब विषयों में उनका अधिकार वर्तमान है।[3]

---

१. सबसे ऊर्ध्व या उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त करना आसान नहीं है, अधिकार के अनुसार भिन्न-भिन्न स्थितियों को पार करते हुए अन्त में परमार्थ की प्राप्ति होती है। क्रम शब्द से स्थितियों के क्रम को ही समझना चाहिए। भिन्न-भिन्न भुवनों में भोग प्राप्त करने के बाद कृपा के अवतरण होने पर शुद्ध स्थिति का लाभ होता है।

२. आगम या तन्त्र के अनुसार दीक्षा प्राप्त होने पर जिन अधिकारों की प्राप्ति होती है उनकी प्राप्ति निम्नकोटी के आचार्यों को भी नहीं होती। यन्त्र, मण्डल आदि की रचना तो दूर की बात है निम्नकोटी में स्थित आचार्य गण उनके दर्शन से भी वर्जित है।

३. त्रिकशास्त्रा के अनुसार जो आचार्यपदवी में आरूढ़ हैं वे पूर्णता प्राप्त हैं, इसलिए निम्नकोटि के शास्त्रों के वे जैसे प्रेरक बनते हैं वैसे ऊर्ध्वकोटि के शास्त्रों में भी वे अधिकार रखते हैं।

वह देशिक, गुरु, आचार्य, दीक्षाकर्त्ता, चुम्बक है। वह पूर्णज्ञानी हो तो सर्वोत्तम है—ऐसे न होने पर दीक्षा आदि होना सम्भव नहीं होता। लेकिन योगी गुरु यदि फलाकाङ्क्षी शिष्य के साथ युक्त रहता है तो उपाय के उपदेश के द्वारा व्यवधान रहित फल दे सकता है, उपाय के उपदेश से ज्ञान में ही युक्त रहकर मोक्ष भी प्राप्त करता है। ज्ञान की पूर्णता के अभिलाषी नाना गुरुओं का आश्रयण कर सकता है।[1] उत्तम से उत्तम और विभिन्न प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिये भिन्न-भिन्न गुरुओं के पास रहना चाहिए। जो गुरु पूर्णज्ञानवान् हैं उनके त्यागने से प्रायश्चित्त आवश्यक है। अगर वे न बतलाते हैं या विपरीत बातें बतलाते हैं तो भी क्या वे त्यागने योग्य नहीं है ? हम कहते हैं—नहीं, क्यों कि वे पूर्ण ज्ञानवान है इसलिए उनमें राग आदि नहीं है। उनका न कहना (अकथन) शिष्य में किसी प्रकार अयोग्यता या श्रद्धा आदि के अभाव-रूप कारण से ऐसा होता है। इसलिए उनकी उपासना में शिष्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए। उनके त्यागने से नहीं। इस प्रकार अनुग्रह ही शक्तिपात का कारण है जो निरपेक्ष ही है।

तिरोभाव कर्म आदि नियति की अपेक्षा रखता है। अब तिरोभाव का वर्णन हो रहा है। तिरोभाव वास्तव में कर्म आदि की अपेक्षा रखता है जिसके फलस्वरूप जीव गम्भीर दुःख और मोह आदि परिणाम प्राप्त करता है।

जैसे कि परमेश्वर प्रकाशरूप हैं। वह अपने स्वतन्त्रता के खेल से प्रबुद्ध होकर भी मोहित जनों के सदृश (मूर्ख की तरह) आचरण करता है और हृदय से मूर्ख के आचरण की निन्दा करता है, फिर मूर्ख होते हुए भी प्रबुद्धजन के आचरण जैसे मंत्राराधन आदि करता है, निन्दा भी करता है। उसकी मूढ़चेष्टा यद्यपि चलती रहती है तो भी उस प्रबुद्ध की मूढ़चेष्टा ताकि नाश हो जाय इस प्रकार प्रबुद्ध का आचरण चलता है। उस प्रबुद्धचेष्टा (प्रबुद्ध का आचरण) जब निन्दा के साथ की जाती है तब वह निषिद्ध आचरण का रूप धारण करती है, वह स्वयं हृदय से शंकाकुल रहता है जिसके कारण वैसे आचरण करने वाले को

---

१. विज्ञान या विशेषज्ञान के लिए जिसकी अभिलाषा है वह भिन्न-भिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक गुरु को त्याग करता हुआ दूसरे गुरु के पास जाने से उसके गुरुत्याग का दोष नहीं लगता है।

तिरोभानशक्ति दुःखरूप मोहपंक में डाल देती है। लेकिन जिसमें शक्तिपात हुआ है उसके लिए तिरोभाव कोई कार्य नहीं करता है। इसमें भी कर्म आदि की अपेक्षा का निषेध पहले जैसे है। तिरोभाव में भी इच्छा की विचित्रता के कारण केवल इस देह के द्वारा दुःख आदि फल का भोग मात्र होता है, अथवा दीक्षा आदि समयचर्चा, गुरु, देव अग्नि आदि की सेवा या निन्दन या उभय का होना पहले शिव शासन में रहकर बाद में उसके त्याग करनेवाले के समान होता है। उसमें भी इच्छा की विचित्रता के कारण तिरोधानशक्ति के अन्तर्गत रहकर भी स्वयं शक्तिपात का पात्र बन जाता है या मरने पर बन्धु या गुरु की कृपा के द्वारा शक्तिपात प्राप्त करता है। इस प्रकार अपने आत्मस्वरूप में पंचकृत्य सम्पादन करने का अनुसन्धान होने पर वह स्वयं परमेश्वर ही बन जाता है। अतः अपने को खण्डितरूप में न देखे।

निरावरणस्वभाव परमेश्वर जैसे अपने स्वातन्त्र्य से निज प्रकाशमय स्वरूप को आवृत कर देते हैं उसी प्रकार उसे खोल भी देते हैं। उनकी जो अप्रबुद्ध स्थिति है वे उस स्थिति में रहकर प्रबुद्ध के सदृश आवरण भी करते है। फिर भी वे प्रबुद्ध हो जाते है, अतः शक्तिपात निरपेक्ष है।

श्री अभिनवगुप्तपादाचार्य द्वारा रचित तन्त्रसार के शक्तिपात प्रकाशन नामक ग्यारह आह्निक है।

अथ द्वादशमाह्निकम्

दीक्षादिकं वक्तव्यम् इति उक्तम्, अतो दीक्षास्वरूपनिरूपणार्थं प्राक् कर्तव्यं स्नानम् उपदिश्यते। स्नानं च शुद्धता उच्यते, शुद्धता च परमेश्वरस्वरूपसमावेशः। कालुष्यापगमो हि शुद्धिः, कालुष्यं च तदेकरूपेऽपि अतत्स्वभावरूपान्तरसंवलनाभिमानः। तदिह स्वतन्त्रानन्दचिन्मात्रसारे स्वात्मनि विश्वत्रापि वा तदन्यरूपसंवलनाभिमानः अशुद्धिः, सा च महाभैरवसमावेशेन व्यपोह्यते, सोऽपि कस्यचित् झटिति भवेत्, कस्यापि उपायान्तरमुखप्रेक्षी। तत्रापि च एकद्वित्र्यादिभेदेन समस्तव्यस्ततया क्वचित् कस्यचित् कदाचित् च, तथा आश्वासोपलब्धेः विचित्रो भेदः। स च अष्टधा—क्षितिजलपवनहुताशनाकाशसोमसूर्यात्मरूपासु अष्टासु मूर्तिषु मन्त्रन्यासमहिम्ना परमेश्वररूपतया भावितासु तादात्म्येन च देहे परमेश्वरसमाविष्टे शरीरादिविभागवृत्तेः चैतन्यस्यापि परमेश्वरसमावेशप्राप्तिः, कस्यापि तु स्नानवस्त्रादितुष्टिजनकत्वात् परमेशोपायतामेतीति, उक्तं च श्रीमदानन्दादौ—घृतिः आप्यायो वीर्यं मलदाहो व्याप्तिः सृष्टिसामर्थ्यं स्थितिसामर्थ्यम् अभेदश्च इत्येतानि तेषु मुख्यफलानि—तेषु तेषु उपाहितस्य मन्त्रस्य तत्तद्रूपधारित्वात्। वीरोद्देशेन तु विशेषः, तद्यथा—रणरेणु, वीराम्भः, महामरुत्, वीरभस्म श्मशाननभः तदुपहितौ चन्द्रार्कौ आत्मा निर्विकल्पकः। पुनरपि बाह्याभ्यन्तरतया द्वित्वम्, बहिरुपास्यमन्त्रतादात्म्येन तन्मयीकृते तत्र तत्र निमज्जनम् इत्युक्तम्। विशेषस्तु आनन्दद्रव्यं वीराधारगतं निरीक्षणेन शिवमयीकृत्य तत्रैव मन्त्रचक्रपूजनम्, ततः तेनैव देहप्राणोभयाश्रितदेवताचक्रतर्पणम् इति मुख्यं स्नानम्। आभ्यन्तरं यथा—तत्तद्धरादिरूपधारणया तत्र तत्र पार्थिवादौ चक्रे तन्मयीभावः।

परभैरवसंमज्जनमाहुः स्नानं यथा तु तद्भवति।
तदपि बाह्यं स्नानं न मुख्यमुपचारतः किं तु॥
परमानन्दनिमज्जणु इउपरमत्थिण ह्णाणु।
तहिं आविद्दतरत्ति दिणु जाणइ पर अप्पाणु॥

इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तविरचिते श्रीतन्त्रसारे स्नानप्रकाशनं नाम द्वादशमाह्निकम् ॥१२॥

द्वादश आह्निक

दीक्षा आदि के सम्बन्ध में आलोचना होनी चाहिए—ऐसा कहा गया है, इसलिए दीक्षा के स्वरूप के निरूपण के लिए दीक्षा के पूर्वभागी स्नान जो अवश्यकरणीय है उसका उपदेश किया जा रहा है।

स्नान शुद्धि का सम्पादक है—ऐसा कहा जाता है। शुद्धि वास्तव में परमेश्वर समावेशमयी है। मलिनता को दूर करना ही वास्तव में शुद्धि है, कलुषता (मलिनता) उन्हीं का ही एक रूप है, लेकिन इस प्रकार होते हुए भी उसके सम्बन्ध में वह (मलिनता) उनके स्वभाव से भिन्न है हृदय में इस प्रकार सुदृढ़ अभिमानात्मक (निश्चय) है। अतः स्वतन्त्र, आनन्द और चित् ही जिसका सार है उस प्रकार स्वात्मस्वरूप में अथवा समग्र विश्व में उनसे भिन्नतारूपी सुदृढ़ निश्चयात्मक अभिमान ही अशुद्धि है। इस प्रकार अशुद्धि महाभैरवरूपी समावेश के द्वारा दूर किया जाता है। अशुद्धि का दूरीकरण किसी को तत्काल सम्पन्न होता है, फिर किसी को दूसरे उपायों के अवलम्बन के द्वारा होता है, उपायों के द्वारा होने पर भी किसी को किसी समय एक, दो और तीन के भेदों से समष्टि या अलग-अलग रूप से आश्वास (शान्ति) की प्राप्ति होती है[1]। इसलिए समापत्ति के नाना भेद हैं। भैरव के आठ मूर्तियाँ हैं जो पृथ्वी, जल, पवन, अग्नि, आकाश, सोम और सूर्य आत्मक हैं, इन आठों मूर्तियों में मंत्रन्यास के बल से परमेश्वर स्वरूप का समावेश के फलस्वरूप शरीर

---

१. शिवसमावेश प्राप्ति ही परम आश्वास हैं। उसकी प्राप्ति के लिए नाना प्रकार उपाय वर्तमान हैं। उन उपायों में समावेश अक्रम से प्राप्त होता है लेकिन बाह्य उपाय जो स्नान, न्यास और अर्चनरूप है वे क्रमिक है। उपायों में जो बाह्य है वे आन्तर या आध्यात्मिक उपायों की प्राप्ति के सहायक होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है अध्यात्म बाह्य के बिना और बाह्य अध्यात्म के बिना नहीं बनता है। इसलिये जो क्रियात्मक बाह्य उपाय है वह आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाशक बनता है।

आदि उन से भिन्न है इस प्रकार विभक्तता के बोध उत्पन्न करनेवाले चैतन्य का भी परमेश्वर की समावेशता प्राप्त होता है।[१]

किसी को स्नान, वस्त्र आदि का बदलना परितोष उत्पन्न करनेवाले होते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर स्वरूप प्राप्ति में उपाय बनते हैं। श्रीमदानन्द आदि शास्त्र में कहा गया है—धृति, आप्यायन, वीर्य, मलदाह, व्याप्ति, सृष्टिशक्ति, स्थितिशक्ति और अभेद[२]—ये उनके मुख्य फल हैं। पृथिवी आदि तत्त्वों में न्यस्त मन्त्र उन-उन रूपों का धारण करता है। जो लोग वीराचारी हैं उनके लिए ये तत्त्व विशेष प्रकार है,[३] जैसे रणरेणु, वीराम्भ महमरुत्, वीरभस्म, श्मसान का आकाश, उनसे सम्बन्धित चन्द्र और सूर्य

१, शरीर में आत्मबोध रूप जो मल वर्तमान हैं स्नान से उसकी निर्मलता आती है ओर इसके फलस्वरूप विना प्रयास से ही आभ्यन्तर निर्मलता सम्पन्न होता है। परनेश्वर की आठ मूर्तियों ने जो पृथ्वी आदि का रूप धारण किये हैं दीप्त मंत्रों के द्वारा उन्हें अभिमन्त्रित कर स्नान करने पर आभ्यन्तर मलों का नाश होता है।

२. स्नान से फल किस प्रकार होता है उसी का वर्णन धृति आदि शब्दों से किया गया है। धृति पृथ्वी का धर्म है, आप्यायन जल का, वीर्य तेज का, दाह या शोष वायु का, आकाश व्याप्ति का, चन्द्र सृष्टि का, सूर्य स्थिति का और अभेद आत्मा का बोधक है इसलिए मृत्तिका स्नान, जल स्नान, भस्म स्नान, गोरजोवति निर्मल वायु में गमनागमन वायव्य स्नान, व्यापक गगन में एकाग्र चित्त द्वारा आकाशस्नान अथवा निर्मल आकाश से पतित वारिधारा से स्नान आकाश स्नान सम्पन्न होता है। सोम और सूर्यरूपी ज्योतिर्मण्डल को शिवभावना करना भी एक प्रकार स्नान है। सर्वव्यापक प्रकाश ही महान् ह्रद् के सदृश है जिसमें समग्र विश्व निमज्जित है जौर उसी महाह्रद् में अपना आत्मस्वरूप स्थित है। इस प्रकार भावना उत्कृष्ट शधक है—यही महास्नान है। क्षिति आदि यद्यपि जड़ हैं तो भी शिव स्वयं अनुग्रहात्मक स्वरूप धारण करते हुए इन आठ मूर्तियों में विराजमान हैं, अतः इन स्वरूपों में उनके ध्यान से उन-उन फलों की प्राप्ति होती है। केवल इतना ही नहीं अर्चना के समय मूलाधार आदि चक्रों में पृथ्वी आदि तत्त्वों की धारणा भी फलाधायक है।

३. वीराचारी साधकों के लिए धरा, जल आदि विशेष प्रकार द्रव्य हैं जिसका उल्लेख रणरेणु आदि शब्दों से किया गया है।

एवम् निर्विकल्प स्वरूप आत्मा ही आठ मूर्तियाँ हैं। फिर स्नान बाह्य और आन्तर के क्रम से दो प्रकार हैं। जो वस्तु बाहर विद्यमान है मन्त्र के साथ वस्तु की तदात्मता सम्पन्न होने के बाद मन्त्रमयी स्थिति आ जाती है तब उन-उन वस्तुओंमें निमज्जन ही स्नान है। उस स्नान में जो विशेष है वह इस प्रकार है—आनन्दद्रव्य को वीराधार में स्थित देखकर उसे शिवमय स्वरूप में भावना करने के अनन्तर उसी में मंत्रचक्र का पूजन, फिर उसी से शरीर और प्राण उभय में स्थित देवताचक्र का तर्पण ही मुख्य स्नान है। आन्तर स्नान इस प्रकार है धरा आदि तत्त्व की धारणा पृथ्वी आदि चक्रों में करते हुए जो तन्मयता आती है वही आन्तर स्नान है।

परभैरव स्वरूप में निमज्जन को ही स्नान कहते हैं। इस प्रकार स्नान जब सम्पन्न होता है तब उस बाह्य स्नान को स्नान कहते है। बाह्यस्नान मुख्य नहीं, गौणरूप में उस में स्नान शब्द का उपचार है।

श्री अभिनवगुप्त द्वारा रचित श्रीतन्त्रसार का स्नान प्रकाशन
नामक द्वादश आह्निक है।

अथ त्रयोदशमाह्निकम्

अथ प्रसन्नहृदयो यागस्थानं यायात्, तच्च यत्रैव हृदयं प्रसादयुक्तं परमेश्वरसमावेशयोग्यं भवति तदेव, न तु अस्य अन्यल्लक्षणम्, उक्तावपि ध्येयतादात्म्यमेव कारणम्, तदपि भावप्रसादादेव इति नान्यत् स्थानम् । पीठपर्वताग्रम् इत्यादिस्तु शास्त्रे स्थानोद्देश एतत्पर एव बोद्धव्यः—तेषु तेषु पीठादिस्थानेषु परमेशनियत्या परमेश्वराविष्टानां शक्तीनां देहग्रहणात्, आर्यदेशा इव धार्मिकाणां म्लेच्छदेशा इव अधार्मिकाणाम्, पर्वताग्रादेश्चै-कान्तत्वेन विक्षेपपरिहारात् ऐकाग्र्यपदत्वम् इति । तत्र यागगृहाग्रे बहिरेव सामान्यन्यासं कुर्यात्, करयोः पूर्वं, ततो देहे । ह्रीं-न-फ-ह्रीं, ह्रीं-अ-क्ष-ह्रीं इत्याभ्यां शक्तिशक्तिमद्वाचकाभ्यां मालिनीशब्दराशिमन्त्राभ्याम्, एकेनैव आदौ शक्तिः ततः शक्तिमानीति, मुक्तौ पादाग्राच्छिरोऽन्तम्, भुक्तौ तु सर्वो विपर्ययः । मालिनी हि भगवती मुख्यं शाक्तं रूपं बीजयोनिसंघट्टेन समस्तकामदुघम् । अन्वर्थं चैतन्नाम रुद्रशक्तिमालाभियुक्ता फलेषु पुष्पिता संसारशिशिरसंहारनादभ्रमरी सिद्धिमोक्षधारिणी दानादानशक्तियुक्ता इति र-लयोरेकत्वस्मृतेः । अत एव हि भ्रष्टविधिरपि मन्त्र एतन्न्यासात् पूर्णो भवति, साञ्जनोऽपि गारुडवैष्णवादिर्निरञ्जनताम् एत्य मोक्षप्रदो भवति । देहन्यासानन्तरम् अर्घपात्रे अयमेव न्यासः । इह हि क्रिया-कारकाणां परमेश्वराभेदप्रतिपत्तिदार्ढ्यसिद्धये पूजाक्रिया उदाहरणी कृता, तत्र च सर्वकारकाणाम् इत्थं परमेश्वरीभावः, तत्र यष्ट्राधारस्य स्थानशुद्ध्यापादानकरणयोर्घपात्रशुद्धिन्यासाभ्याम् यष्टुर्देहन्यासात्, याज्यस्य स्थण्डिलादिन्यासात् । एवं क्रियाक्रमेणापि परमेश्वरीकृत-समस्तकारकः तयैव दृशा सर्वक्रियाः पश्यन् विनापि प्रमुखज्ञानयोगाभ्यां परमेश्वर एव भवति । एवम् अर्घपात्रे न्यस्य पुष्पधूपाद्यैः पूजयित्वा तद्विप्रुड्भिः यागसारं पुष्पादि च प्रोक्षयेत् । ततः प्रभामण्डले भूमौ खे वा ओं-बाह्यपरिवाराय नम इति पूजयेत् । ततो द्वारस्थाने ओं-द्वार-देवताचक्राय नम इति पूजयेत् । अगुप्ते तु बहिःस्थाने सति प्रविश्य मण्डलस्थण्डिलाग्र एव बाह्यपरिवारद्वारदेवताचक्रपूजां पूर्वोक्तं च न्यासादि कुर्यात्, न बहिः । ततोऽपि फट् फट् फट् इति अस्त्रजप्तपुष्पं प्रक्षिप्य विघ्नानपसारितान् ध्यात्वा अन्तः प्रविश्य परमेश्वरकिरणेद्धया

दृष्ट्या अभितो यागगृहं पश्येत्। तत्र मुमुक्षुरुत्तराभिमुखस्तिष्ठेत्, यथा भगवदघोरतेजसा झटित्येव प्लुष्टपाशो भवेत्। तत्र परमेश्वरस्वातन्त्र्यमेव मूर्त्याभासनया दिक्त्त्वम् अवभासयति। तत्र चित्प्रकाश एव मध्यं, तत इतरप्रविभागप्रवृत्तेः प्रकाशस्वीकार्यमूर्ध्वम्, अतथाभूतम् अधः, प्रकाशनसंमुखीनं पूर्वम्, इतरत् अपरम्, संमुखीभूतप्रकाशत्वात् अनन्तरं तत्प्रकाशधारारोहस्थानं दक्षिणम् आनुकूल्यात्, तत्संमुखं तु अवभास्यत्वात् उत्तरम् इति दिक्चतुष्कम्। तत्र मध्ये भगवान्, ऊर्ध्वेऽस्य ऐशानं वक्त्रम्, अधः पातालवक्त्रम्, पूर्वादिदिक्चतुष्के श्रीतत्पुरुषाघोरसद्योवामाख्यम्, दिक्चतुष्कमध्ये अन्याश्चतस्रः—इत्येवं संविन्महिमैव मूर्तिकृतं दिग्भेदं भासयति, इति दिक् न तत्त्वान्तरम्। यथा यथा च स्वच्छाया लङ्घयितुम् इष्टा सती पुरः पुरो भवति तथा परमेश्वरमध्यतामेति सर्वाधिष्ठातृतैव माध्यस्थ्यम् इत्युक्तम्। एवं यथा भगवान् दिग्विभागकारी तथा सूर्योऽपि, स हि पारमेश्वर्यैव ज्ञानशक्तिरित्युक्तं तत्र तत्र, तत्र पूर्वं व्यक्तेः पूर्वा यत्रैव च तथा तत्रैव, एवं स्वात्माधीनापि स्वसंमुखीनस्य देशस्य पुरस्तात्त्वात्। एवं स्वात्मसूर्यपरमेशत्रितयैकीभावनया दिक्चर्चा इति अभिनवगुप्तगुरवः। एवं स्थिते उत्तराभिमुखम् उपविश्य देहपुर्यष्टकादौ अहंभावत्यागेन देहतां दहेत् संनिधावपि परदेहवत्—अदेहत्वात्, ततो निस्तरङ्गध्रुवधामरूढस्य दृष्टिस्वाभाव्यात् या किल आद्या स्पन्दकला सैव मूर्तिः, तदुपरि यथोपदिष्टयाज्यदेवताचक्रन्यासः, प्राधान्येन च इह शक्तयो याज्याः—तदासनत्वात् भगवन्नवात्मादीनां शक्तेरेव च पूज्यत्वात्, इति गुरवः। तत्र च पञ्च अवस्था जाग्रदाद्याः, षष्ठी च अनुत्तरा नाम स्वभावदशा अनुसंधेया,—इति षोढा न्यासो भवति। तत्र कारणानां ब्रह्मविष्णुरुद्रेशसदाशिवशक्तिरूपाणां प्रत्येकम् अधिष्ठानात् षट्त्रिंशत्तत्त्वकलापस्य लौकिकतत्त्वोत्तीर्णस्य भैरवभट्टारकाभेदवृत्ते न्यासे पूर्णत्वात् भैरवीभावः तेन एतत् अनवकाशम्। यदाहुः 'अतरङ्गरूढौ लब्धायां पुनः किं तत्त्वसृष्टिन्यासादिना' इति। तावत् हि तदतरङ्गं भैरववपुः यत् स्वात्मनि अवभासितसृष्टिसंहारावैचित्र्यकोटि। एवम् अन्योन्यमेलकयोगेन परमेश्वरीभूतं प्राणदेहबुद्ध्यादि भावयित्वा बहिरन्तः पुष्पधूपतर्पणाद्यैर्यथासंभवं पूजयेत्। तत्र शरीरे प्राणे धियि च तदनुसारेण शूलाब्जन्यासं कुर्यात्, तद्यथा—आधारशक्तिमूले मूलं, कन्द आमूलसारकं लम्बिकान्ते, कलातत्त्वान्तो दण्डः, मायात्मको ग्रन्थिः, चतुष्किकात्मा शुद्धविद्यापद्मं, तत्रैव सदाशिवभट्टारकः स एव महाप्रेतः—

प्रकर्षेण लीनत्वात् बोधात् प्राधान्येन वेद्यात्मकदेहक्षात् नादामर्शात्मक-त्वाच्च, इति । तन्नाभ्युत्थितं तन्मूर्धरन्ध्रत्रयनिर्गतं नादान्तवर्तिशक्ति-व्यापिनीसमनारूपमरात्रयं द्विषट्कान्तं, तदुपरि शुद्धपद्मत्रयात् औन्मनसम् एतस्मिन् विश्वमये भेदे आसनीकृते अधिष्ठातृतया व्यापकभावेन आधेय-भूतां देवतां कल्पयित्वा यत् तत्रैव समस्तभावनिर्भरात्मनि विश्वभावार्पणं तदेव पूजनं, यदेव तन्मयीभवनं तद्ध्यानं, यत् तथाविधान्तःपरामर्शक्रम-प्रबुद्धमहातेजसा तथाबलादेव विश्वात्मीकरणं स होमः, तदेवं कृत्वा परिवारं तत एव वह्निराशेर्विस्फुलिङ्गवत् ध्यात्वा तथैव पूजयेत् ।

द्वादशान्तमिदं प्राग्र्यं त्रिशूलं मूलतः स्मरन् ।
देवीचक्राग्रगं न्यस्तक्रमः खचरतां व्रजेत् ॥
मूलाधाराद्द्विषट्कान्तव्योमाग्रापूरणात्मिका ।
खेचरीयं खसंचारस्थितिभ्यां खामृताशनात् ॥

एवम् अन्तर्यागमात्रादेव वस्तुतः कृतकृत्यता । सत्यतः तदाविष्टस्य तथापि बहिरपि कार्यो यागोऽवच्छेदहानय एव, योऽपि तथा समावेश-भाक् न भवति तस्य मुख्यो बहिर्यागः, तदभ्यासात् समावेशलाभो—यत-स्तस्यापि तु पशुतातिरोधानायान्तर्यागः—तदरूढावपि तत्संकल्पबलस्य शुद्धिप्रदत्वात् । अथ यदा दीक्षां चिकीर्षेत् तदाधिवासनार्थं भूमिपरिग्रहं, गणेशार्चनं, कुम्भकलशयोः पूजां, स्थण्डिलार्चनं, हवनं च कुर्यात् । नित्यनैमित्तिकयोस्तु स्थण्डिलाद्यर्चनहवने एव । तत्र अधिवासनं शिष्यस्य संस्कृतयोग्यताधानम् अम्लीकरणमिव दन्तानां देवस्य कर्तव्योन्मुखत्व-ग्राहणम्, गुरोस्तद्ग्रहणम् । उपकरणद्रव्याणां यागगृहान्तर्वर्तितया परमेशतेजोबृंहणेन पूजोपकरणयोग्यतार्पणमिति । तत्र सर्वोपकरणपूर्णं यागगृहं विधाय भगवतीं मालिनीं मातृकां वा स्मृत्वा तद्वर्णतेजःपुञ्जभरितं गृहीतं भावयन् पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् । तत उत्क्षास्त्रजप्तानि यथासंभवं सिद्धार्थधान्याक्षततलाजादीनि तेजोरूपाणि विकीर्य एशान्यां दिशि क्रमेण संघट्टयेत्, इति भूपरिग्रहः । ततः शुद्धिविद्यान्तमासनं दत्त्वा गणपतेः पूजा, ततः कुम्भम् आनन्दद्रव्यपूरितम् अलंकृतं पूजयेत्, ततो याज्यमनु पूर्गं न्यस्य तत्र मुख्यं मन्त्रं सर्वाधिष्ठातृतया विधिपूर्वकत्वेन स्मरन् अष्टो-त्तरशतमन्त्रितं तेन तं कुम्भं कुर्यात् । द्वितीयकलशे विघ्नशमनाय अस्त्रं यजेत् । ततः स्वस्वदिक्षु लोकपालान् साङ्गान् पूजयेत् । ततः शिष्यस्य

प्राक् दीक्षितस्य हस्ते अस्त्रकलशं दद्यात्। स्वयं च गुरुः कुम्भम् आददीत। ततः शिष्यं गृहपर्यन्तेषु विघ्नशमनाय धारां पातयन्तं कुम्भोऽनुगच्छेत् इमं मन्त्रं पठन्—

भो भोः शक्र त्वया स्वस्यां दिशि विघ्नप्रशान्तये।
सावधानेन कर्मान्तं भवितव्यं शिवाज्ञया॥

त्र्यक्षरे नाम्नि—भो इत्येकमेव। तत ऐशान्यां दिशि कुम्भं स्थापयेत्। विकिरोपरि अस्त्रकलशम्। तत उभयपूजनम्। ततः स्थण्डिलमध्ये परमेशपूजनम्। ततः अग्निकुण्डं परमेश्वरशक्तिरूपतया भावयित्वा तत्र अग्निं प्रज्वाल्य हृदयान्तर्बोधाग्निना सह एकीकृत्य मन्त्रपरामर्शसाहित्येन ज्वलन्तं शिवाग्निं भावयित्वा, तत्र न्यस्य अभ्यर्च्य मन्त्रान् तर्पयेत् आज्येन तिलैश्च। अर्घपात्रेण च प्रोक्षणमेव तिलाज्यादीनां संस्कारः। स्रुक्स्रुवयोश्च परमेशाभेददृष्टिरेव हि संस्कारः। ततो यथाशक्ति हुत्वा स्रुक्स्रुवौ ऊर्ध्वाधोमुखतया शक्तिशिवरूपौ परस्परोन्मुखौ विधाय समपादोत्थितो द्वादशान्तगगनोदितशिवपूर्णचन्द्रनिःसृतपतत्परामृतधाराभावनां कुर्वन् वौषडन्तं मन्त्रम् उच्चारयन् च आज्यक्षयान्तं तिष्ठेत्, इति पूर्णाहुतिः मन्त्रचक्रसंतर्पणी। ततश्चरुं प्रोक्षितमानीय स्थण्डिलकलशकुम्भवह्निषु भागं भागं निवेद्य, एकभागम् अवशेष्य, शिष्याय भागं दद्यात्। ततो दन्तकाष्ठम्। तत्पातोऽग्नि-यमनिर्ऋतिदिक्षु अधश्च न शुभ इति। तत्र होमोऽस्त्रमन्त्रेण कार्यः। ततो विक्षेपपरिहारेण भाविमन्त्रदर्शनयोग्यतायै बद्धनेत्रं शिष्यं प्रवेश्य जानुस्थितं तं कृत्वा पुष्पाञ्जलिं क्षेपयेत्। ततः सहसा अपासितनेत्रबन्धोऽसौ शक्तिपातानुगृहीतकरणत्वात् सन्निहितमन्त्रं तत्स्थानं साक्षात्कारेण पश्यन् तन्मयो भवति, अनुगृहीतकरणानां मन्त्रसन्निधिः प्रत्यक्षः यतस्त्रस्यतान् इव भूतानाम्। ततः स्वदक्षिणहस्ते दीप्यतया देवताचक्रं पूजयित्वा तं हस्तं मूर्धहृदादिषु शिष्यस्य पाशान् दहन्तं निक्षिपेत्। ततो वामे सौम्यतया पूजयित्वा शुद्धतत्त्वाप्यायिनं, ततः प्रमाणं कुर्यात्। ततो भूतदेवतादिग्बलिं मद्यमांसजलादिपूर्णं बहिर्दद्यात्, आचामेत। ततः स्वयं चरुभोजनं कृत्वा शिष्यात्मना सह ऐक्यमापन्नः प्रबुद्धवृत्तिः तिष्ठेत्। स्वपन् अपि प्रभाते शिष्यः चेत् अशुभं स्वप्नं वदेत् तत् अस्मै न व्याकुर्यात्—शङ्कातङ्कौ हि तथास्य स्याताम्, केवलम् अस्त्रेण तन्निष्कृतिं कुर्यात्। ततस्तथैव परमेश्वरं पूजयित्वा तदग्रे शिष्यस्य प्राणक्रमेण प्रविश्य हृत्कण्ठतालुललाटरन्ध्रद्वाद-

शान्तेषु षट्सु कारणषट्कस्पर्शं कुर्वन् प्रत्येकमष्टौ संस्कारान् चिन्तयन् कंचित्कालं शिष्यप्राणं तत्रैव विश्रमय्य पुनरवरोहेत् । इत्येवापादिताष्टाचत्वारिंशत्संस्कारोपरिकृतरुद्रांशापत्तिः समयीभवति । ततः अस्मै पूज्यं मन्त्रं पुष्पाद्यैः सह अर्पयेत् । ततः समयान् अस्मै निरूपयेत् । गुरौ सर्वात्मना भक्तिः, तथा शास्त्रे देवे, तत्प्रतिद्वन्द्विनि पराङ्मुखता, गुरुवत् गुरुपुत्रादेः विद्यासंबन्धकृतस्य तत्पूर्वदीक्षितादेः संदर्शनम् यौनसंबन्धस्य तदाराधनार्थम्, न तु स्वत इति मन्तव्यम् । स्त्रियो वन्ध्यायास्तज्जुगुप्साहेतुं न कुर्यात् । देवतानाम गुरुनाम तथा मन्त्रं पूजाकालात् ऋते न उच्चारयेत् । गुरूपभुक्तं शय्यादि न भुञ्जीत । यत् किंचित् लौकिकं क्रीडादि तत् गुरुसन्निधौ न कुर्यात् । तद्व्यतिरेकेण न अन्यत्र उत्कर्षबुद्धिं कुर्यात् । सर्वत्र श्राद्धादौ गुरुमेव पूजयेत् । सर्वेषु च नैमित्तिकेषु शाकिनीत्यादिशब्दान् न वदेत् । पर्वदिनानि पूजयेत् । वैष्णवाद्यैरधोदृष्टिभिः सह संगतिं न कुर्यात् । अधोमार्गस्थितं कंचित् वैष्णवाद्यं तच्छास्त्रकुतूहलात् गुरूकृत्यापि त्यजेत् । तदापि न उत्कर्षबुद्ध्या पश्येत् । लिङ्गिभिः सह समाचारमेलनं न कुर्यात्, तान् केवलं यथाशक्ति पूजयेत् । शङ्कास्त्यजेत् । चक्रे स्थितश्चरमाग्र्यादिविभागं जन्मकृतं न संकल्पयेत् । शरीरात् ऋते न अन्यत् आयतनतीर्थादिकं बहुमानेन पश्येत् । मन्त्रहृदयम् अनवरतं स्मरेत्, इत्येवं शिष्यः श्रुत्वा प्रणम्य अभ्युपगम्य गुरुं धनदारशरीरपर्यन्तया दक्षिणया परितोष्य पूर्वदीक्षितांश्च दीनानाथादिकान् तर्पयेत् । भावविधिना च मूर्तिचक्रं तर्पयेत् । इत्थं समयीभवति । मन्त्राभ्यासे नित्यपूजायां श्रवणेऽध्ययने अधिकारी, नैमित्तिके तु सर्वत्र गुरुमेव अभ्यर्थयेत, इति सामयिको विधिः ।

अध्वानमालोच्य समस्तमन्तः पूर्णं स्वमात्मानमथावलोक्य ।
पश्येदनुग्राहधिया द्विषट्कपर्यन्तमेवं समयी शिशुः स्यात् ॥

सअलभा अपरि उण्णउ परभैरउ अत्ताणु
जाइवि अग्गणि सण्णउ जोअभिमी सत्ताणु ।
एहस समयदिक्ख परभइरव जलाण हि मज्जणिण
इत्थति लज्जहवन बहुपरिभवहोइउवाजिण ॥

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे समयिदीक्षाप्रकाशनं नाम त्रयोदशमाह्निकम् ॥१३॥

त्रयोदश आह्निक

इसके अनन्तर प्रसन्न हृदय होकर यागभूमि को जाय। यह यागभूमि वही है जहाँ जाने से हृदय प्रसन्न होता है और साथ ही परमेश्वर के समावेश आने की योग्यता उत्पन्न होता है। इसका अन्य कोई लक्षण नहीं है। अगर कोई लक्षण बताया गया भी हो तो उसका कारण ध्येयवस्तु की तदात्मता ही समझना चाहिए और इस प्रकार तदात्मता भी भाव-प्रसाद से उत्पन्न होता है—इससे अतिरिक्त कोई स्थान विशेष नहीं।[1] पीठ या पर्वत शिखर आदि स्थानों का जो उल्लेख शास्त्रों में हुआ है वह इसी आशय से ही हुआ है—ऐसा जानना चाहिए। उन-उन पीठों में परमेश्वर की नियतिशक्ति द्वारा परमेश्वर के स्वरूप में आविष्ट शक्तियों का शरीर धारण हुआ। आर्यों के देश में जैसे धार्मिकों का म्लेच्छों के देशों में उसी प्रकार अधार्मिकों का जन्म हुआ। पर्वतशिखर स्वभावतः एकान्त होने के कारण विक्षेप दूर हो जाता है इसलिए एकाग्र शब्द का उल्लेख हुआ है।

उस यागगृह के सम्मुख बाहर सामान्य न्यास करना चाहिए, पहले करों में न्यास होना चाहिए बाद में शरीर में। ह्रों न-फ ह्रीं, ह्रीं अ-क्ष ह्रीं इस प्रकार से शक्ति और शक्तिमद् वाचक मालिनी तथा शब्द

१. पर्वतशिखर, नदीतट, कलिंग आदि स्थान साधनाके लिए उपयोगी हैं इस प्रकार प्रसिद्धि है, लेकिन इस विषय में आचार्य का कहना है कि ये स्थान बाहरी हैं। अन्तरंग साधना के लिए इनकी उपयोगिता अधिक नहीं है। विशेष प्रकार सिद्धि के लिए हो ये उपयोगी हैं, मुक्तिके लिए नहीं है। बाह्य क्षेत्र के अतिरिक्त आभ्यन्तर क्षेत्र भी वर्तमान हैं जो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में हैं। योग प्रक्रिया के सहारे प्राण को शरीर के भिन्न-भिन्न स्थानों में ले जाने से विभिन्न पीठ, उपपीठ आदि की प्राप्ति होती है। उन पीठ आदि स्थानों में प्राण के योग होने पर साधक विशेष प्रकार सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं—मुक्ति नहीं, क्योंकि मुक्ति स्थान के महत्त्व से उत्पन्न नहीं होती। स्थान या क्षेत्र का महत्त्व इसलिए है कि विशेष-विशेष क्षेत्रों में ज्ञान और योग की स्थिति वर्तमान है, अतः उन स्थानों में रहने से ज्ञान और योग का अधिगम होता है।

समूह के वाचक मन्त्रों से अर्थात् मातृकाओं से न्यास होना चाहिए। एक-एक वर्ण से न्यास हो तो पहले शक्ति का (मातृका),[1] बाद में मालिनी का जो शक्तिमत् है न्यास होना चाहिए। जो मुक्ति के अभिलाषी हैं वे पाद से मस्तक तक न्यास करें और जो भोग के अभिलाषी है वह इसके विपरीत क्रम से करें[2]। मालिनी ही भगवान सम्बन्धी मुख्य शाक्त रूप है[3]। बीज और योनि के परस्पर मिलन होनेपर यही शाक्तरूप सब

---

१. मालिनी शब्दों से न ॠ ॠ ऌ ॡ थ च ध, ई ण उ ऊ ब क ख ग घ ङ इ अ व भ य ड ढ ठ झ ञ ज र ट प छ ल आ स अः ह ष क्ष म श अं त ए ऐ ओ औ द फ समझने चाहिए। मालिनी की संख्या कुल पचास हैं।

मातृकाएँ अ से ह तक वर्णराशियाँ हैं इनकी संख्या भी पचास हैं। मातृका न्यास ललाट, मुख, चक्षु कर्ण, नासा, गण्ड, दंत, ओष्ठ, ब्रह्म-रंध्र, जिह्वा आदि सोलह स्थानों में सोलह स्वरों से क्रमशः किया जाता है। शरीर के अन्य स्थानों में भिन्न-भिन्न वर्णों का न्यास की विधि शास्त्रों में वर्णित हुआ है।

२. न्यास सृष्टि तथा संहारक्रम से किया जाता है। संहारन्यास पैर से मस्तक तक न्यास की एक विधि है, सृष्टिक्रम उसके विपरीत है।

३. परा परमेश्वरी संवित् परनाद के रूप में विश्रान्त रहकर समग्र विश्वको प्रकाशित करने की इच्छा से सब भावों को संजीवित करती हुई विमर्शन-स्वभाव में विराजित रहती है। उनका यह विश्राम नाद स्वभाव में ही चलता रहता है। नाद भी नाना प्रकार हैं—एक ही परनाद भिन्न-भिन्न नादों के रूप धारण करता है—उनमें कुछ सूक्ष्मनाद हैं और कुछ स्थूल हैं। जब स्थूल नाद का विकास सम्पन्न होता है तब उसी नादरूपी स्वरूप में निषेधात्मक शून्य प्रकाशित होता है जिसमें समग्र अध्वमंडल उपसंहृत रहता है। यही उनका स्वात्मविश्राम तथा परिपूर्ण रूप है जो न से फ तक मालिनी का रूप है।

पूर्णप्रकाशात्मक शब्दमय भगवत्स्वरूप प्रमाता के साथ तदात्मक जो शक्ति है वह मातृका है। भविष्य में जो कुछ उत्पन्न होनेवाले हैं यही शक्ति उनके माँ के समान है इसलिए इन्हें मातृका कहते हैं।

मालिनी शब्द में 'मा' शब्द संहार का वाचक है। यह 'ला' संहार का ग्रहण या 'रा' संहार का नाश उभय का बोधक है। मालिनी शब्द का अर्थ संहाररूपी विमर्शन है। मातृका सृष्टिरूपी है।

प्रकार अभीष्ट देनेवाला बनता हैं। यह एक सार्थक नाम क्योंकि रुद्र-शक्तियों के द्वारा इन मालाओं का धारण होता है फलों की प्राप्ति कराने में यह पुष्प के समान बनती है तथा संसाररूपी हिमों का नाश करती है और नादरूपी भ्रमरी बनकर सिद्धि तथा मोक्ष के रूप धारण करती है। यह दान और आदान उभय प्रकार शक्तियों से सम्बन्धित है, क्योंकि 'र' और 'ल' की अभिन्नता शास्त्रों में कथित हुआ है। इसलिए जो मन्त्र विधिभ्रष्ट है इस न्यास के द्वारा पूर्ण बन जाता है। मलिन गारुड तथा वैष्णव मन्त्रादि निर्मल बनकर मोक्ष देनेवाले बनते हैं।

शरीर में न्यास के अनन्तर अर्घपात्र में यही न्यास करना चाहिए। इस विषय में क्रिया और कारकों का परमेश्वर के साथ अभिन्नताबोध की दृढ़ता की सिद्धि के लिए पूजनरूपी क्रिया का उदाहरण उपस्थित किया गया है। पूजनक्रिया में सभी कारकों का इस उपाय से परमेश्वर का स्वरूप प्राप्त होता है। इस विषय में यज्ञकर्ता के द्वारा अधिकरण रूपी स्थानशुद्धि के द्वारा, अपादान और करण अर्घपात्रशुद्धि और न्यास के द्वारा, यज्ञकर्ता (कर्तृ कारक) का देहन्यास के द्वारा, याज्य जो कर्म है स्थण्डिलादि न्यास के द्वारा सम्पन्न होता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार क्रियाओं से सभी कारकों का परमेश्वर स्वरूप की प्राप्ति होती है। इस दृष्टि से सब प्रकार क्रियाओं को देखने पर प्रमुख ज्ञान और योगरूपी उपायों के बिना ही जीव परमेश्वर का स्वरूप प्राप्त करता है। अर्घपात्र में इसी प्रकार न्यास के अनन्तर फूल और धूपों से उसके पूजन के

---

१. कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण ये छः कारक हैं। पूजक के द्वारा जो भी क्रियायें सम्पन्न होते हैं वे सभी शिव से अभिन्न हैं। निखिल कारकों का सन्निवेश पूजन क्रिया में स्थित है, अतः पूजनक्रिया में शिवाभिन्नता सिद्ध हो जाने पर पूजक की लौकिक क्रियायें जैसे गमनादि भी शिवाभिन्न सिद्ध होने लगती हैं। शिवभावना से भावित होकर पूजनकर्ता न्यास तथा अर्चन आदि क्रियाएँ जैसे-जैसे करते रहते हैं तब धीरे-धीरे उनके चित्त में लौकिक क्रियाओं में जो द्वैतबोध वर्तमान है वह कटने लगता है और किसी समय समग्र विश्व अकस्मात् शिवमय उद्भास से भर जाता है। न्यास, जप, अर्चन आदि यद्यपि क्रियारूप हैं तो भी शिवभावना अर्थात् सभी क्रियाएँ शिव का ही स्वरूप हैं इस प्रकार भावना से सम्पन्न होने पर क्रियाएँ भी उत्कृष्ट फल प्रदान करती हैं।

अनन्तर अर्घपात्र में स्थित जलविन्दु से याग के सारभूत फूल आदि का प्रोक्षण हो जाना चाहिए। इसके अनन्तर प्रभामण्डल में (यागगृह में), सुलिप्त भूमि पर अथवा अपने शरीर के विशेष स्थान पर 'ॐ बाह्यपरिवाराय नमः' इस मन्त्र के द्वारा पूजन करना चाहिए। यागगृह के द्वार पर 'ॐ द्वारदेवताचक्राय नमः' इस मन्त्र से पूजन होना आवश्यक है।[1] उसके बाद अगर पूजन गुप्तरूप से न हो तो यागस्थान में प्रवेश कर मण्डल और स्थण्डिल के सम्मुख बाह्य परिवार के साथ द्वारदेवताचक्र का पूजन और पहले बताये गये न्यास करना चाहिए, बाहर पूजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद फट् फट् फट् इस अस्त्रमन्त्र के द्वारा मन्त्रित पुष्प को निक्षेप कर[2] विघ्न दूर हो गया ऐसे ध्यान करने का अनन्तर यागगृह के अभ्यन्तर में अनन्त परमेश्वर के किरणों से भास्वर दृष्टि के द्वारा यागगृह के चारों दिशाओं को देखना चाहिए।

मुक्तिकामी शिष्य उत्तर दिशा के अभिमुख होकर बैठे, ताकि अघोर से उत्पन्न अग्नि उसके सभी पाशों को जला दें। परमेश्वर की स्वातन्त्र्य-शक्ति ही मूर्ति के आभासन के द्वारा दिक्रूप तत्त्वको प्रकाशित करती है।[3] उस दिक् रूपी तत्त्व अर्थात् पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर आदि

---

१. द्वार के ऊर्ध्व में गणेश और लक्ष्मी का, इसके दाहिने और बाँये में दिण्डी और महोदर का और मध्य में वागीश्वरी का पूजन करना आवश्यक है। अपने दाहिने नन्दी का, बाँये काल का, मध्ये गंगा का, द्वार के ऊर्ध्वशाखा में यमुना का, छाग और मेषास्य का, द्वार के निम्नभाग में अनन्त और आधार शक्ति और मध्य में सरस्वती का पूजन होना चाहिए।

२. पुष्प का प्रक्षेप नाराचमुद्रा के द्वारा होना चाहिए। अस्त्र मंत्र (फट्) से मन्त्रित पुष्प विघ्नरूप पाश को जला डालता है। दिव्यदृष्टि से देखने का तात्पर्य यह है कि उस में विशेष प्रकार गुणों का आधान हो। विघ्नों का पुनः प्रवेश न हो इसलिए दिशाओं का बन्धन भी होना आवश्यक है। मुमुक्षु उत्तराभिमुख होकर और भोगेच्छु पूर्वाभिमुख होकर बैठे।

३. अद्वैत सिद्धान्त के अनुसार दिक् नाम का कोई पृथक पदार्थ नहीं है। क्योंकि संवित्प्रकाश ही अपने स्वातन्त्र्य से विभिन्न वस्तुओं (मूर्तियाँ) को आभासित करता है। इसके फलस्वरूप एक आभास दूसरे आभास से दूर और निकट रूप में प्रकाशित होता है। पूर्व पश्चिम ऊर्ध्व अधः आदि दिग्विभाग भी आभास से अतिरिक्त कोई विषय नहीं है। तो भी व्यवहार

दिशाओं में जो चित्प्रकाशरूप है वही मध्य है। यही से अर्थात् मध्य से ही भिन्न-भिन्न दिशाओं के विभाग उत्पन्न होते हैं। जहाँ प्रकाशस्वरूप को अपनाया जाता है वह ऊर्ध्व है, जो दिशा उस प्रकार नहीं है अर्थात् जहाँ प्रकाश को अस्वीकृत किया गया है वह अधः है, प्रकाश की उन्मुखता जहाँ है वह पूर्व है, इससे भिन्न पश्चिम है। सम्मुख में स्थित प्रकाश उस प्रकाशधारा का आरोह स्थान है वह दक्षिण है क्योंकि उस दक्षिण दिशा में प्रकाश की ओर अनुकूलता वर्तमान है। इसी दक्षिण दिशा के सम्मुख जो दिशा अवभासित होता है वह उत्तर दिशा है। ये ही चार दिशाएँ हैं।[1] मध्यभाग में भगवान हैं, उर्ध्व में उनका ईशान

की सिद्धि के लिए दिक् के जो विभाग हैं वे निम्नप्रकार है। परप्रकाश रूप परमेश्वर के पर, परापर और अपर रूपों में कभी प्रकाशभाग मध्य गौण बन जाता है जिससे दिग्विभाग को विचित्रताएँ आती हैं। जब परमेश्वर का परस्वरूप जो एकमात्र प्रकाश ही प्रकाश है तब उस स्थिति का नाम ऊर्ध्व पड़ता है। प्रकाश के स्पर्श प्राप्त करने में असमर्थ स्थिति अधः है। इन दो स्थितियों के अन्तराल में जो प्रकाश और अप्रकाशरूप है वह मध्य है। जिस दिशा में प्रकाश की ओर किंचित् उन्मुखता आती, वह पूर्व है। इसी प्रकार अप्रकाश के योग के कारण प्रकाश के प्रति जो वैमुखता है वह पश्चिम है। वही किंचित् प्रकाश जब अपने प्रकाश में स्थित विघ्न को परामर्शन करते हुए स्वप्रकाशमय परिपूर्ण आत्मस्वरूप में स्थित रहता है तब वह दक्षिण दिशा है जिसमें प्रकाश की अनुकुलता वर्तमान है। उत्तर दिशा में अप्रकाश स्थिति पुनः जग उठती है—जिसमें मेयबोध की मुख्यता है।

१. परमेश्वर का ईशानरूपी मुख ऊर्ध्व में स्थित है, जो परिपूर्ण प्रकाशमय है। तत्पुरुष प्रकाश की ओर उन्मुख है। यह पूर्व दिशा में है। अघोर वक्त्र प्रसृतप्रकाश के उद्रेक से अनुकूल है, इसलिए इस दिशा का नाम दक्षिण पड़ा। वामदेव में प्रकाश की प्रतिकूलता वर्तमान है, वह उत्तर दिशा है। यहाँ मेयरूपी इन्दु का संस्पर्श वर्तमान है, अतः यह उमारूप उत्तर दिशा में है। फिर सद्योजात मुख प्रकाश की विपरीतता या वैमुख्य है, इसलिए यह पश्चिम दिशा में है। अधोवक्त्र प्रकाश संस्पर्श का अयोग्य है। इसलिए इस वक्त्र का नाम है पिचुवक्त्र। इन वक्त्रों के साथ पञ्चभूतों का भी सम्बन्ध है। आकाश, वायु, वह्नि, जल और पृथ्वी आदि इन पाँचों का सम्बन्ध ईशान आदि वक्त्रों से है।

वक्त्र है, अधोभाग में पाताल वक्त्र है, पूर्व आदि चार दिशाओं में क्रमशः तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात तथा वामदेव सम्बन्धी मुख हैं। इन चारों के बीच में अन्य चार हैं—इस प्रकार संवित् ही अपनी महिमा से मूर्तियों के भेद से दिशाओं के भेदों को प्रकाशित करती है। अतः दिक् कोई अलग तत्त्व नहीं है। अपने शरीर की छाया लाँघने की इच्छा होने पर भी वह जैसे सामने ही रह जाती है उसी प्रकार परमेश्वर मध्य में ही स्थित रहते हैं। सभी वस्तुओं का अधिष्ठातृत्व ही माध्यस्थ है ऐसा कहा जाता है।

इसी प्रकार भगवान् जैसे दिशाओं के भेदों को उत्पन्न करने वाले होते हैं सूर्य भी उसी प्रकार है।[2] सूर्य स्वयं परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञानशक्ति है ऐसा विभिन्न स्थानों में वर्णित हुआ है। इस ज्ञानशक्ति की अभिव्यक्ति जहाँ पहले होती है वह पूर्व है जहाँ सूर्य भी वहाँ है। इस सिद्धान्त के अनुसार पूर्व आदि दिशा आत्माधीन है इसलिए स्वसम्मुख देश का ही नाम पूर्व है। अतः निजी आत्मा, सूर्य और परमेश्वर इन त्रितय की एकात्मकभावना के द्वारा दिशा सम्बन्धी विचार होना चाहिए—यही श्री अभिनवगुप्त के गुरुओं का सिद्धान्त है।

इस स्थिति के अनुसार उत्तराभिमुख होकर[3] बैठ कर देहरूपी पुर्यष्टक आदि में अहं भाव (अहं अभिमान) को छोड़कर देहस्वरूप को जला देना चाहिए। जैसे दूसरे का देह निकट रहने पर उसमें

१. ऊर्ध्व और अधः को छोड़कर अग्नि, नैऋत, वायु और ईशान जो क्रमशः पूर्व-दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-उत्तर, उत्तर-पूर्व आदि दिशाएँ हैं वे मध्यरूपी परप्रकाश के सम्बन्ध से उदित होती हैं। जिसे माध्यस्थरूप में वर्णित किया गया है वह सब दिशाओं का ही नहीं सभी के ही आधार है, वे प्रकाश-हीनकाश है, किसी का प्रकाश्य नहीं बनते।

२. शास्त्रीय दिग्विभाग जैसे प्रकाशरूपी शिव पर आश्रित है उसी प्रकार लौकिक दिग्विभाग भी सूर्य पर आश्रित है। ज्ञानशक्ति ही आदित्य-विग्रह के रूप में आकाश में प्रकाशमान है। सूर्य के द्वारा दिग्विभाजन निम्न उपाय से किया जाता है। विषुवत् दिन में जब दिन और रात समानकाल-स्थायी होते हैं उस दिन सूर्य जिस दिशा में स्थित रहता है वही पूर्व-दिशा है।

३. परमेश्वर जो मध्यस्थित है उन्हें ग्रहण करने की इच्छा से पूजक जिस दिशा की ओर बैठते हैं वह दक्षिण है। उसका पिछला भाग ही उत्तर है।

अभिमान न रहने के कारण वह अदेह है।[1] उसके अनन्तर निस्तरंग ध्रुवधाम में सुदृढ़निष्ठा उत्पन्न कर फिर से नवीन देह की रचना करनी चाहिए। वह ध्रुवधाम स्वभावतः सृष्टि का उदय करनेवाला है। संविद् जब तरंगित हो उठती है तब उसकी जो आद्या (प्रथम) कला है वह मूर्ति है।[2] उस नवनिर्मित मूर्ति पर उपदिष्ट विधि के अनुसार याज्य देवता-चक्र का न्यास होना चाहिए। मुख्यतया शक्तियों का ही पूजन यहाँ अभिप्रेत है। भगवत्स्वरूप नवात्मा[3] आदि शक्तियों का आसन रूप होने

---

१. शरीर में जो दृढ़ आत्माभिमान है—'मैं शरीरी हूँ' इस प्रकार भावना का नाश दीप्त मन्त्र के द्वारा सम्पन्न होता है। यद्यपि देहरूपी पुर्यष्टक का नाश मन्त्ररूपी अग्नि के द्वारा सम्पन्न होने पर भी प्राकृत देह का नाश जली हुई लकड़ी के समान नहीं होता है, तो भी देह के विषय में जो अभिमान पहले था मन्त्र के प्रयोग से वह शुद्ध प्रमाता की विमर्शरूपता प्राप्त कर लेता है जिसके फलस्वरूप स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों में अभिमान कट जाता है। उस समय स्थूल देह के रहते हुए भी उसमें अभिमान नहीं रहता है। वह शरीर दूसरे के शरीर के समान बन जाता है। केवल मन्त्र से देह का नाश ही इष्ट नहीं। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का जो संस्कार है वह भस्म के सदृश है। वर्म मन्त्र के प्रयोग से उस भस्मराशि को हटाकर शुद्धचिदात्मक स्थिति में योगी को रहना चाहिए। वही निस्तरङ्ग ध्रुवधाम है। उसी ध्रुवधाम से शुद्धशरीर की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्मशरीर की शुद्धि की विधि निम्न प्रकार हैं—हृदयकमल में सूक्ष्म जुगनु के समान और दीप्त तारा की तरह उज्ज्वल जीवात्मा को हृदय, कण्ठ, तालु, ब्रह्मरन्ध्र इत्यादि स्थानों से ऊर्ध्व रेचक के द्वारा भेदन कराकर द्वादशान्त में ले जाना चाहिए और परतत्त्व में मन, बुद्धि और अहङ्कार को विलयन कर आत्मा को शून्यरूप में चिन्तन करना चाहिए।

२. यह मूर्ति 'सोऽहं' इस प्रकार महामन्त्रात्मक है। सृष्टि के प्रति उन्मुख संवित् का जो आद्य स्पन्द है वही मूर्ति है। भैरव का ही उच्छ्राय (वहि-रुन्मेष) ही मूर्ति का तात्पर्य है।

३. प्रकृति, पुरुष, नियति, काल, माया, विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शिव ये नौ हैं। आत्मस्वरूप विमर्शन ही वास्तव में पूजन का वास्तविक तात्पर्य है। विमर्श ही शक्ति है। शिव जो प्रकाशरूप हैं उनका स्वात्मविमर्श ही शक्ति है।

के कारण है और गुरुओं के कथन के अनुसार शक्ति ही पूजनीय है। उस पूजन क्रम में पाँच अवस्थाएँ हैं जो जाग्रदादि हैं[1] और जो षष्ठ है वह अनुत्तर नामक स्वभावदशा है जिसका अनुसन्धान सबमें होना चाहिए। अतः न्यास छः प्रकार के हैं, उसमें कारणरूपी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर सदाशिव और शक्ति आदि रूपों का अधिष्ठान अलग-अलग रूप से छत्तीस तत्त्वों में वर्तमान है। लौकिक तत्त्वों से परे भैरव भट्टारक के साथ अभिन्नता लाने वाले न्यास के द्वारा वह पूजक पूर्ण हो जाता है और उसमें भैरवभाव आ जाता है। इसलिए इस विषय की आवश्यकता क्या है—जैसे कहा गया है—

अतः केवल अन्तर्याग से ही वास्तविक कृतकृत्यता आती है।[2] क्योंकि अन्तर्याग से ही वास्तविक समावेश की प्राप्ति होती है, तो भी बाहर भी याग करणीय है क्योंकि उससे परिच्छिन्नता दूर हो जाती है। जिस साधक में उस प्रकार समावेश की प्राप्ति नहीं होती है उसके लिए बहिर्याग ही मुख्य है। बहिर्याग के अभ्यास से समावेश लाभ होता है—उसमें जो पशुभाव वर्तमान है, उसे हठाने के लिए उसे अन्तर्याग करना उचित है। अन्तर्याग में दृढ़ निष्ठा या परिपक्कता न आने पर भी उस विषय में संकल्प के बल से ही विशुद्धता आती है।

इसके अनन्तर जो दीक्षा की अभिलाषी है उसके अधिवास[3] के लिए

---

१. अवस्थाएँ पाँच हैं जो जाग्रत्, स्वप्न, सुषप्ति, तुर्य और तुर्यातीत हैं अनुत्तर इनसे परे हैं अथच वह सबमें अनुस्यूत है।

२. अन्तर्याग से ही जब स्वरूप प्राप्ति होती है तो वहिर्याग का क्या महत्त्व है, इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि मानसयाग किये बिना वाह्ययाग करने पर वह शुभ फल प्रदान नहीं करता है और उस याग से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जहाँ वहिर्याग मुख्य है वहाँ भी अन्तर्यजन परम आवश्यक समझा जाता है क्योंकि बहिर्याग के द्वारा आन्तर वृत्तियों का विकास सम्पन्न होता है। योगमार्ग में चलने वालों के लिये बाह्ययजन आन्तर क्रम में आरूढ़ होने के लिए एक सोपान है। बाह्यविधि ही किसी समय आन्तर क्रम में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बाह्यविधि उपेक्षणोय नहीं है।

३. देवता, गुरु, शिष्य और भविष्य में जो दीक्षा शिष्य को दी जायेगी उन सभी में योग्यताधायक संस्कार ही अधिवास है। यागगृह में वास करना

भूमिपरिग्रह, गणेश की अर्चना, कुम्भ और कलशों की पूजा, वेदी की अर्चना और हवन करना चाहिए। नित्य और नैमित्तिक दोनों कार्यों में स्थण्डिल आदि का अर्चन और हवन करना हैं।

इस अधिवासनरूप कृत्य के द्वारा शिष्य में संस्कारयोग्यता का आधान होता है जैसे खट्टा के खा जाने से दाँतों का खट्टा हो जाने के समान यह संस्कार देवस्वरूप प्राप्त करना ही कर्तव्य है शिष्य में इस प्रकार उन्मुखभाव प्राप्त करना और गुरु के द्वारा इस प्रकार शिष्य को ग्रहण करना ही संस्कार है। याग के उपयोग में आने वाले द्रव्यों[1] को परमेश्वर के तेज के द्वारा समृद्ध होकर यागगृह के अभ्यन्तर में स्थित हैं और उस तेज से समृद्ध होने के कारण वे पूजा के उपकरण होने के योग्य बन गये हैं—इस प्रकार से उनमें योग्यता अर्पित की जाती है।

इसलिए उन न्यासों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। जैसे कि कहा गया है—'अन्तरङ्गभाव के अधिगत हो जाने पर तत्त्वों के सृष्टि-न्यास आदि से क्या लाभ है'। वही वास्तविक अन्तरंग है जो भैरवरूप है, वे ही अपने स्वरूप में सृष्टि-संहाररूप नाना विचित्रताओं को प्रकाशित करते हैं—इस प्रकाशन कार्य में वे ही पर्यन्तभूमि हैं या अन्तिम स्थिति है। इसी प्रकार से परस्पर मेलक योग से (कौलिक प्रक्रिया के अनुसार) प्राण, शरीर और बुद्धि आदि परमेश्वर स्वरूपता को प्राप्त किये हैं ऐसे चिन्तन करने के बाद बाहर और अन्दर पुष्प, धूप और तर्पण के द्वारा यथासम्भव पूजन करना चाहिए। शरीर, प्राण और बुद्धि में शूल और कमल-न्यास करना चाहिए जो निम्न प्रकार है आधार शक्ति के मूल में मूल शक्ति है, कन्द का स्थान लम्बिका तक है, कलातत्त्व के अन्त तक दण्ड है, ग्रन्थि मायात्मक है। शुद्धविद्यारूप कमल ही चतुष्किका है

ही अधिवास शब्द का तात्पर्य है। यह अधिवासरूपी कृत्य गुरु शिष्य के लिए करते हैं।

१. दीक्षा में आनेवाली वस्तुएँ निम्न प्रकार हैं—श्वेत पुष्प, तिल, व्रीहि, घृत, आम्रपल्लव, कुश, सिद्धार्थ, खड़ी, करणी, कर्तरी, पाशवन्धनसूत्र, वार्धानी, शिवकुम्भ, २४ समिध्, परिधि (सपत्र शाखा ४), समिध्, दन्तकाण्ठ, चरुस्थाली, स्रुक्, स्रुव्, चावल, दूध, मण्डल की रचना के लिये पाँच प्रकार रंगीन चूर्ण, शिष्य की आँखें बन्द करने यो वस्त्र का खण्ड आदि।

उस चतुष्किका पर सदाशिव भट्टारक स्थित हैं।[1] वह महाप्रेतरूप हैं—प्रेत इसलिए है कि सभी वस्तुओं का विलयन उन्हीं में हुआ है। उस स्थिति में बोध की ही प्रधानता है, क्योंकि वेद्यरूप शरीर के नाश हो

---

१. पूजन यथायथ सम्पन्न हो, इसलिए अध्वन्यास होना चाहिए। अतः अन्तर्याग के अन्तर्गत आसन का स्वरूप प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ आसन ही अन्तरंग है। नाभि से चार अंगुल नीचे आधारशक्ति का स्थान है। कन्द नाभि तक विस्तृत है ऐसी कल्पना होनी चाहिए। उस कन्द के सबसे नीचे धरा, उसके ऊपर सुरा समुद्र जो अप् तत्त्व का व्यापक है। उसके बाद तेजस्तत्त्व का स्थान है जिससे मेय को परिच्छिन्नता आती है। वायु पोतरूपी है। इस प्रकार चार अँगुलियों से व्याप्त स्थान क्रमशः धरा आदि के स्थान समझने चाहिए। इन चार तत्त्वों का व्यापक व्योम है। इसके बाद कमल का नाल है जो लम्बिका (तालुरंध्र) तक विस्तृत है। तन्मात्राओं से कला तक तत्त्व समूह इस नाल में स्थित हैं। नाल में जो काँटे हैं वे भुवनों के प्रतिनिधियाँ हैं। उनके ऊपर जो ग्रन्थि है वह माया है। इस मायात्मक ग्रन्थि में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य आदि स्थित हैं। इस ग्रन्थि के ऊपर शुद्ध विद्या का आसन है जिसके निचले भाग में माया का आवरण है जो स्वरूप का आच्छादक है, और ऊपर का भाग माया को ही आच्छादित करता है। शुद्धविद्या का यह आसन एक पलंग के सदृश है और जो दो आवरणों की बातें कही गयी हैं वे दो चद्दर के समान है। यह विद्यारूपी कमल में वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकरिणी, बलविकरिणी, बलमथनी, भूतदमनी, मनोन्मनी आदि नौ शक्तियाँ और विभ्वी, ज्ञाना, कृति, इच्छा, वागीशी, ज्वालिनी, वामा, ज्येष्ठा, रौद्री आदि नौ शक्तियाँ कमल के दलों में स्थित हैं। इनके मध्य में मनोन्मनी है। कमल के दल, केसर, और मध्य भाग सूर्य, चन्द्र और अग्निरूप है जिनके अधिपति ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र है। इनके ऊपर ईश्वर है और ईश्वर के बाद सदाशिव है जो उस कमल पर शयान है। सदाशिव को महाप्रेत कहा गया है। यह महाप्रेत इसलिये है कि यह प्रकृष्ट स्थान जो शिवरूप है वहाँ तक जाता है—निम्नभूमि को नहीं जाता है। जितने मन्त्र, मन्त्रेश्वर प्रभृति हैं वे सदाशिवता को प्राप्तकर शिवतालाभ करते हैं। यह ऊर्ध्वदृष्टिसम्पन्न है क्योंकि यह प्रकाशोन्मुख है, मेय यहाँ दुर्बल है और वह सदा नादामर्शशील हैं।

जाने से वहाँ नाद का परामर्शन उनका स्वरूप है। उनकी नाभि से उदित और उनके मस्तक के तीन छिद्रों से निकली नादान्त के प्रान्तवर्ति शक्ति, व्यापिनी और समानरूपी तीन अराएँ द्वादशान्त तक गयी हैं। इस प्रकार चिन्तन करना चाहिए। उनके ऊपर तीन शुद्ध कमलमय उन्मनापद है। इस विश्वमय भेदात्मक स्थिति ही आसनरूप है। उसी आसन में अधिष्ठाता के रूप में जो सबका व्यापक है ऐसे आधेयरूप अपनी इष्ट देवता की कल्पना होनी चाहिए।

जहाँ सब भावों की समरसता आती है उस समस्वभाव में विश्वरूपी भावों का अर्पण ही पूजन है। उस विषय में तन्मयता ही ध्यान है। उस विषय में अन्तःकरण में परामर्शनरूप नादान्दोलन ही जप है। इस परामर्श क्रम से जो प्रबुद्धतारूप महान तेज के प्रदीप्त होने पर उसमें विश्व का समर्पण ही होम है। इस प्रकार पूजन के अनन्तर परिवाररूपी देवताओं को अग्निसे उत्पन्न स्फुलिंग (चिनगारियाँ) के समान ध्यान करते हुए उसी रीति से पूजन करना चाहिए।

द्वादशान्त तक विस्तुत त्रिशूल को मूल से उत्पन्न हुए तथा देवीचक्र के अग्र तक जाने वाले जैसे चिन्तन करना चाहिए, इस प्रकार चिन्तन क्रमरहित होने पर पूजक खेचरता को प्राप्त करता है। मूलाधार से द्वादशान्त तक व्योम का आपूरणात्मिका यह खेचरी आकाश सञ्चार, आकाश में स्थिति आकाशरूप अमृत को पान करने वाली है।[1]

उस यागगृह को सब प्रकार उपकरणों से सम्पन्न करने के अनन्तर भगवती मालिनी या मातृकाओं को स्मरण करते हुए उन तेजोमय वर्णों से परिपूण पुष्पाञ्जलि उठाई गयी है—इस प्रकार भावना करते हुए उन फूलों को अर्पित कर देना चाहिए। इसके अनन्तर अस्त्रामन्त्र (फट्) का यथासम्भव जप करते हुए सिद्धार्थ (श्वेत सर्षप), धान्य, चावल, लाज (लावा) आदि वस्तुओं को तेजोरूप में भावना करते हुए ईशान आदि दिशाओं के क्रम से विकिरण करना चाहिए—यह हुआ भूपरिग्रह।

---

१. मूलाधार से तालु, भ्रूमध्य और ब्रह्मरंध्र आदि शून्यात्मक स्थानों से दण्ड के समान गमनशील और द्वादशान्त के ऊपर चार अंगुलि स्थान जो आकाशरूप है और जहाँ शक्ति, व्यापिनी और समना हैं उनके साथ तदात्मता प्राप्त करते हुये योगी परबोधानन्द रूप अमृत का सेवन करता है। यही सर्वोत्तम खेचरीरूपी महामुद्रा है।

इसके अनन्तर शुद्धविद्या तक व्याप्त आसन को अर्पित कर गणपति की पूजा होनी चाहिए। इसके बाद आनन्दद्रव्य (सुरा) से पूर्ण और अलंकृत कुम्भ को पूजन करना चाहिए।[1] तब उसमें पूग (?) अर्पित कर उसमें मूल मन्त्र जो सब का अधिष्ठाता है उसका स्मरण विधिपूर्वक करने के बाद एकसौ आठ बार उस मन्त्र से कुम्भ को अभिमन्त्रित करना चाहिए। दूसरे कलश पर विघ्न के नाश के हेतु अस्त्र मन्त्र की अर्चना करनी चाहिए। इसके अनन्तर अपनी-अपनी दिशाओं में स्थित लोकपालों को जो अस्त्रों से सज्जित हैं[2] पूजन करना चाहिए। इसके बाद दीक्षा प्राप्त होने के पहले शिष्य के हाथ में अस्त्र कलश को देना चाहिए और गुरु स्वयं कुम्भ को ग्रहण करें। इसके अनन्तर गृह तक स्थानों के विघ्न की शान्ति के लिए जलधारा देते हुए शिष्य के पश्चात् चलते हुए गुरु इस मन्त्र का पाठ करें—

हे इन्द्र, आप अपने दिशा में विघ्न के नाश के उद्देश्य से कर्म के (दीक्षा रूप कर्म) अन्त तक शिवजी की आज्ञा से अवहित होकर रहें।

जब देवता का नाम तीन अक्षरवाला हो तब भो शब्द (हे शब्द)

---

१. कुम्भ को ईशान (उत्तर-पूर्व) दिशा में स्थापित कर मूलमन्त्र से उसका पूजन करना चाहिए। उसके बाँयी दिशा में कलश स्थापित करना चाहिए। पूजन के अनन्तर शिष्य अस्त्र कलश उठाकर उससे जल छिड़क कर आगे-आगे चलता है और आचार्य उसके पीछे, उनके हाथ में उस समय कुम्भ रहता है। इस प्रकार जलधारापातन और अनुगमन गृह के चारों ओर तक हो ताकि याग का सब प्रकार विघ्न का विनाश हो। इस प्रकार कार्य की समाप्ति होने के बाद कुम्भ ईशान कोण में ही स्थापित करना चाहिए और अस्त्र कलश को उसके दाहिने भाग में।

२. लोकपालों के पूजन के साथ अष्टमातृकाओं जैसे इन्द्राणी आदि जो विभिन्न प्रकार आयुधों से भूषित हैं, पूजन होना चाहिए। यह याद रखना उचित है कि कलश और कुम्भ दोनों ही आम अश्वत्थ आदि पल्लवों से भूषित, फूल की माला और रक्षोघ्न तिलक, श्वेतवस्त्र युगल से सुशोभित होना चाहिए। जो जलधारा पातन की बातें कही गयी है, उसके सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि शिष्य पूर्वदिशा की ओर से चलते हैं और जब वह दक्षिण-पश्चिम दिशा में पहुँचता है तब गुरु 'भो-भो शक्र' इस मन्त्र का पाठ करेंगे।

एक ही बार होना चाहिए। उसके बाद ईशान दिशा में कुम्भ को स्थापित करना चाहिए। विकिर के ऊपर अस्त्र कलश को स्थापित कर देना चाहिए। स्थण्डिल के मध्यभाग में परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। इसके अनन्तर अग्निकुण्ड को परमेश्वर की शक्ति के रूप में चिन्तन करते हुए[1] उसमें (कुण्ड में) अग्नि को प्रज्वलित कर हृदय के अन्तःस्थल में स्थित बोधरूपी अग्नि के साथ उसकी तदात्मता के चिन्तन करते हुए और मन्त्र के परामर्शन करते हुए उस प्रज्वलित अग्नि को शिवाग्नि रूप में चिन्तन करना चाहिए।[2] वहाँ मातृका और मालिनियों का न्यास और अर्चना के अनन्तर मन्त्रों का तर्पण घृत और तिलों से होना चाहिए। अर्घपात्र के जल से प्रोक्षण हो तिल और घृत का संस्कार है। परमेश्वर-सम्बन्धी अभेद दृष्टि ही स्रुक् और स्रुव का संस्कार है। इसके अनन्तर यथाशक्ति हवन के बाद स्रुक् स्रुव् दोनों को उर्ध्व और अधोमुख स्थापित कर जो शक्ति शिवरूप हैं और दोनों परस्पर उन्मुख हैं इस प्रकार चिन्तन करते हुए दोनों पैरको सम (एक दूसरे से मिलित) रखकर खड़े होकर द्वादशान्त रूपी गगन में उदित शिवरूपी पूर्णचन्द्र से निःसृत परमामृत धारा पतित हो रही है इस प्रकार भावना करते हुए वौषडान्त मन्त्रके

---

१. अग्निकुण्ड वस्तुतः कुण्डलिनी शक्ति का ही बाहरी रूप है। कुण्डलिनी शक्ति परमेश्वर की क्रियाशक्तिरूप है। अतः बाहर भी उसकी उसी प्रकार भावना होनी चाहिए। इस प्रकार भावना ही परम संस्कार है। केवल इतना ही नहीं शरीर, स्थण्डिल, लिङ्ग, पात्र, जल, अनल, पुष्प और शिष्य आदि में भावनात्मक संस्कार होना पहली आवश्यकता है। लेकिन जिसके हृदय में इस प्रकार भावना की उत्पत्ति होना कठिन है उसके लिए बाहरी अनुष्ठान आवश्यक है। कुण्ड का पूजन 'ॐ क्रियाशक्त्यात्मने कुण्डाय नमः' इस मन्त्र से किया जाता है।

२. वागीश्वरी के गर्भ से अग्नि का जन्म होता है, इसलिए अग्निकुण्ड में त्रिकोणाकार स्थान ही भगवती वागीश्वरी की योनि है, वह क्रियात्मक है, ज्ञान ही शुक्रकण है। ताँवे के पात्र में प्रज्वलित अग्नि को लाकर उसे शिववीर्य के रूप में चिन्तन करते हुए विद्यारूपी योनि में स्थापित करना चाहिए। यह हुआ गर्भाधान। इस क्रिया के अनन्तर पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण आदि कर्म के अनन्तर उस अग्नि में होमादि कार्यों का सम्पादन होता है।

उच्चारण के साथ पूर्णाहुति देनी चाहिए और जब तक घृत रहे तब तक स्थिर रहना चाहिए। यह पूर्णाहुति सब मन्त्रचक्रों का सन्तर्पण करती है।

इसके बाद प्रोक्षित चरु लाकर स्थण्डिल, कलश और अग्नि में एक-एक भाग निवेदन कर एक भाग शेष रखकर, शिष्य को एक भाग दें।[1]

इसके अनन्तर दन्तकाष्ठ का प्रकरण है।[2] उसका पतन अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत या अधः हो तो शुभ नहीं होती है। इसके निराकरण के लिए अस्त्र मन्त्र से होम करना उचित है।

इसके अनन्तर सब विक्षेपों (चञ्चलता) को त्याग करते हुए भविष्य में होने वाले मन्त्र के दर्शन की योग्यता की प्राप्ति उसमें हो इसके लिए उस शिष्य के नेत्र को बाँधकर याग मण्डप में प्रवेश कराकर और घूटने पर उसे बिठलाकर उसके द्वारा पुष्पाञ्जलि फेकवाना चाहिए[3]। इसके

---

१. चरु से होमकार्य सम्पन्न कर जो एक भाग चरु शेष रहता है उस भाग केवल शिष्य ही नहीं आचार्य भी सेवन करते हैं। जो मुक्तिकामी है वह पलाशपत्र में और मुक्तिकामी पिपल के पत्ते में भोजन करें। भोजन के अनन्तर आचमन तथा मूलमन्त्र के द्वारा षडंगन्यास से सकलीकरणरूप क्रिया करणीय है।

२. शिष्य में सकलीकरण सम्पन्न होने पर गुरु शिष्य के हाथ में वृद्धांगुष्ठि से मध्यमांगुलि तक लम्बा दाँत के मञ्जन के लिए एक दन्तकाष्ठ प्रदान करते हैं। दाँतों को उत्तमरूप से साफ करने के अनन्तर शिष्य उस दन्तकाष्ठ को धोकर जमीन पर फेंकता है। अगर वह ऊपर मुह होकर गिरता है तो मोक्ष अधिगत होता है, अधोमुख होकर गिरे तो फल मृत्यु है। पूर्वमुख होकर गिरता है तो योगसिद्धि होती है। जहाँ फल उत्तम है वहाँ कुछ कृत्य की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अशुभ फल हो तो जपक्रिया की आवश्यकता है।

३. शिष्य के हाथ में एक पुष्प प्रदान करने के पहले उसकी आँखों को कपड़े से बाँध देना चाहिए और उसके हाथ पकड़ कर परदे के भीतर ले जाना चाहिए। बाद में अन्य क्रिया समाप्त करने के अनन्तर उसे परदे के आड़ से बाहर लाकर देवता के अभिमुख स्थापित कर उसके हाथ में एक फूल देकर आचार्य उससे कहें—फूल फेको। जब वह फूल फेकता रहता है तब आचार्य मूल मन्त्र का उच्चारण करते रहते हैं और सावधानी से

बाद अचानक उसके नेत्र के बन्धन खोल दिये जाने पर शक्तिपातरूपी अनुग्रह उसमें सम्पन्न हो जाने के कारण उसकी इन्द्रियों की मलिनता दूर हो जाती हैं, अतः उस स्थान में मन्त्र को सन्निहित (निकट स्थित) और प्रत्यक्षरूप में देखकर उस मन्त्र के साथ उसकी तन्मयता आ जाती है। जिनकी इन्द्रियाँ अनुग्रह के कारण मलिनता से मुक्त होती हैं उनके सामने मन्त्र का सन्निधान प्रत्यक्ष होता है जिससे (जिसके दर्शन से) पशुओं का भय उत्पन्न होता है।

इसके उपरान्त शिवहस्तविधि[1] है। आचार्य अपने दाहिने हाथ में दीप्त देवताचक्र का पूजन करने के बाद उस हाथ को शिष्य के मस्तक, हृदय, नाभि आदि स्थानों में पाशों को जलाते हुए रखते हैं। इसके बाद बायें में शुद्ध तत्त्वों के आप्यायन करने वाले को पूजन करने के अनन्तर प्रणाम करना चाहिए। इसके अनन्तर भूतवलि और दिग् वलि हैं जो मद्य, मांस और जल से पूर्ण वलि है जिसे याग गृह के बाहर अर्पित करना चाहिए और बाद में आचमन करना चाहिए। तब आचार्य स्वयं चरु का भोजन करने के बाद शिष्य की आत्मा के साथ एकत्व अपनाते हुए प्रबुद्धस्थिति में वर्तमान रहें। शिष्य निद्रित रहने के बाद अगर प्रातःकाल अशुभ स्वप्न की बातें करें तो आचार्य उसका भेद उसे

निरीक्षण करते हैं कहाँ फूल गिरता है। इसके बाद शिष्य का नेत्रबन्धन खोल दिया जाता है। उस समय शिष्य के अज्ञान रूपी उस बन्धन खोल दिये जाने पर वह अपने सम्मुख सभी मन्त्रों और विद्याओं को प्रत्यक्ष देखता है। उस समय उसकी प्रबुद्धदशा जाग्रत हो जाती है और सहस्र जन्म में भी जिस भगवत्स्वरूप को देखने में वह असफल रहा सहसा उसके दर्शन से विस्मित होकर वह जमीन पर दण्डवत् गिर पड़ता है।

१. गुरु शिष्य के मस्तक पर आशीर्वाद के रूप में शिवहस्त प्रदान करते हैं। गुरु पहले अपने दाहिने हाथ में अमितोज्ज्वल शिवजी के स्वरूप को ध्यान करते हैं। उनके ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है—ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव आदि में अधिष्ठित शिव उनके हाथ में दीप्तमूर्ति होकर बिराजमान हैं। उनकी (आचार्य की) पाँच अँगुलियाँ चित्, आनन्द, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया रूपी पाँच शक्तियों से अधिष्ठित होकर पाशों का दहन करती हैं। उस हाथ से विभिन्न स्थानों के स्पर्श से पाशों के अंकुर विनष्ट हो जाते हैं।

न बतलावें। क्योंकि उससे उसके मन में सन्देह और शंका उठ सकते हैं, इसलिए केवल अशुभ का निराकरण अस्त्र मन्त्र से करना चाहिए। इसके अनन्तर पहले जैसे परमेश्वर के पूजन करने के अनन्तर शिष्य के प्राण में प्रवेश करते हुए उसके हृदय, कण्ठ, तालु, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र और द्वादशान्त आदि छः स्थानों में स्थित कारण षट्कों को स्पर्श[3] करते हुए प्रत्येक स्थल में आठ-आठ संस्कार[4] सम्पन्न हो गये हैं इस प्रकार चिन्तन करते हुए शिष्य के प्राणों को उन-उन स्थानों में कुछ समय तक विश्राम प्राप्त कराकर फिर अपने स्थानों में लौट आवें। इस प्रकार उपाय से अड़तालिस संस्कारों से शिष्य में रुद्रांशपात सम्पन्न हो जाता है और जिसके फलस्वरूप शिष्य समयी[5] बन जाता है। इसके अनन्तर उसे

---

१. कारण षट्क छः हैं जो निम्न प्रकार हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव और शिव हैं जो क्रमशः हृदय, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट और ब्रह्मरन्ध्र आदि स्थानों में स्थित हैं। गुरु ऊर्ध्वरेचन की क्रिया से अपने शरीर से निकल कर शिष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं और इन देवताओं से शिष्यचैतन्य को मुक्त करते हैं।

२. संस्कार कुल अड़तालिस हैं जो निम्न प्रकार हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, व्रत-बन्ध, ऐष्टिक, मौंजी, भौतिक, सौमिक, गोदान, विवाह, अष्टका, पार्वणी, श्राद्ध, श्रावणी, अग्रायणी, चैत्री, आश्वयुजी अग्न्याधान, अग्निहोत्र, पौर्णमास, दर्श, चातुर्मास्य, पशूद्बन्ध, सौत्रामणि, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ, षोड़शी, वाजपेय, आप्तोर्याम, अतिरात्र, हिरण्यपादादिमख, अश्वमेध, वानप्रस्थ, पारिव्राज्य, दया, क्षमा, अनसूया, शुद्धि, सत्कार, मंगल, अकार्पण्य, अस्पृहा। ब्रह्मादि कारणषट्क जो हृदय आदि स्थानों में स्थित हैं गुरु के बोधरूपी स्पर्श से शिष्य के नवीन शरीर के गर्भाधानादि सभी संस्कार सम्पन्न हो जाते हैं और फलस्वरूप उसके आहार और बीज से जो कुछ दोष पहले उसमें वर्तमान था उसका निराकरण हो जाता है और वह द्विज बन जाता है।

३ समय शब्द का तात्पर्य आगमसम्मत नियमों का पालन है। जो शिष्य उन नियमों का पालन करता है उसे समयी कहते हैं। समयों के पालन से शिष्य में ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। जात्युद्धार, द्विजत्व-लाभ और रुद्रांशता की प्राप्ति इन तीन कार्यों से समयी का शुद्ध-संस्कार

(शिष्य को) पूज्य मन्त्र पुष्प आदि के साथ अर्पण करना चाहिए। बाद में समयों को उसे बतला देना चाहिए।

गुरु को सर्वथा भक्ति करना, उसी प्रकार शास्त्र तथा देवता में भी करना है। उसके प्रतिकूल विषयों से पराङ्मुख रहना है, गुरु के समान गुरु के पुत्र आदि के प्रति उसी प्रकार व्यवहार रखना है। विद्या सम्बन्ध जिनके साथ है और जिनकी दीक्षा उसके पहले हो गयी है उनको भी उसी प्रकार देखना है। यौन सम्बन्ध से उनकी उत्पत्ति हुई इस प्रकार से देखना न चाहिए इससे गुरु के प्रति भक्ति वास्तव में होती है—यह स्वतः नहीं होता है—ऐसा जानना चाहिए।

वन्ध्या स्त्रियों को घृणा के पात्र के रूप में न देखना चाहिए। देवता का नाम, गुरु का नाम तथा मन्त्र पूजा के समय भिन्न अन्य समय उच्चारित न करना चाहिए। गुरु के द्वारा व्यवहृत शय्या आदि व्यवहार न करना चाहिए। लौकिक खेल आदि गुरु के समीप न करना चाहिए। गुरु से भिन्न किसी व्यक्ति पर उत्कर्ष विचार नहीं रखना चाहिए। श्राद्ध आदि कार्यों में गुरु को ही पूजन करना चाहिए। नैमित्तिक कार्यों में शाकिनी आदि शब्दों का परिहार करना चाहिए। पर्व दिनों में पूजन करना चाहिए। जो निम्न दृष्टि सम्बन्न वैष्णवादि हैं उनकी संगति छोड़ देना चाहिए। इस शास्त्र के अनुशासन में जो लोग स्थित हैं उन्हें पूर्व जाति के रूप में न देखना चाहिए। गुरुवर्ग जब घर में आ जाते हैं तब शक्ति के अनुसार याग करना चाहिए। निम्न मार्ग में स्थित किसी वैष्णव आदि को शास्त्र सम्बन्धी ज्ञान के कौतूहल से उसके द्वारा गुरु बनाये जाने पर भी उसे त्याग कर देना चाहिए। किसी वैष्णव को उत्कर्ष बुद्धि से देखना न चाहिए। जो लिङ्ग चिह्नधारी है उनके साथ समाचार मेलन न करना चाहिए। उन्हें यथाशक्ति पूजन करना चाहिए। संशय त्यागना चाहिए। चक्र में स्थित रहकर यह अन्त्यज है या यह ब्राह्मण है इस प्रकार जाति सम्बन्धी भेदभावना मन में न रखना चाहिए। शरीर से भिन्न किसी

उत्पन्न होता है। वागीश्वरी के गर्भ में जन्म होने पर उसका वास्तविक द्विजत्वप्राप्ति होती है और अड़तालिस संस्कारों से उसकी द्विजता में परिपूर्णता आती है।

तीर्थ और क्षेत्र को अधिक सम्मान से नहीं देखना चाहिए। मन्त्र का हृदय जो विमर्शरूप है उसका निरन्तर स्मरण करना चाहिए।

इस प्रकार समयों का श्रवण करने के बाद गुरु के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करने के अनन्तर धन दार और इतना तक कि शरीर भी दक्षिणा के रूप में देकर उन्हें तुष्ट कर जिन्होंने पहले दीक्षा प्राप्त कर ली हैं उन्हें तथा दीन और अनाथों को तृप्त करना चाहिए। आगे आनेवाली विधि से मूर्तिचक्र का तर्पण करना चाहिए। इस विधि से शिष्य समयी बन जाता है। समयी बन जाने पर मन्त्र के अभ्यास में, नित्य पूजा में, शास्त्र के श्रवण और अध्ययन में अधिकार आता है। नैमित्तिक कार्यों के लिए गुरु से ही प्रार्थना करनी चाहिए। इतना तक सामयिक विधि है।

सभी अध्याओं को अपने स्वरूप में चिन्तन करने के बाद अपने पूर्ण आत्म स्वरूप को अवलोकन करें। उसके बाद द्वादशान्त तक व्याप्त शिष्य के स्वरूप को अनुग्रह रूपी बोध से देखें—उसी से शिष्य समयी[1] बन जाता है।

श्री अभिनवगुप्त द्वारा रचित तन्त्रसार का समयिदीक्षा
प्रकरण नामक त्रयोदश आह्निक है।

---

१. समय शब्द से आगमशास्त्रों में निर्धारित अवश्य पालनीय नियमों को समझना चाहिए। समयदीक्षा प्राप्त होने पर शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण, पूजन, जप, ध्यान आदियों में अधिकार प्राप्त होता है। गुरु के द्वारा कथित आचारों का पालन, ध्यान आदि करने का अधिकार प्राप्त होता है। आगे चलकर समयी पुत्रक दीक्षा प्राप्त कर सकता है। समयी की पाश-शुद्धि अवश्य होती है, पाशों का निर्मूलन नहीं होता, इसलिए पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती है। इस दीक्षा के द्वारा परतत्त्व की ओर चलने का मार्ग खुल जाता है। 'सम्यगयनं ज्ञानमस्मादिति' ज्ञान का सम्यक् अयन इससे होता है इसलिए इसे समय कहते हैं।

अथ चतुर्दशमाह्निकम्

अथ पुत्रकदीक्षाविधिः। स च विस्तीर्णः तन्त्रालोकात् अवधार्यः। संक्षिप्तस्तु उच्यते। समयान्तं विधिं कृत्वा तृतीयेऽह्नि त्रिशूलाब्जे मण्डले सामुदायिकं यागं पूजयेत्, तत्र बाह्यपरिवारं द्वारदेवताचक्रं च बहिः पूजयेत्, ततो मण्डलपूर्वभागे ऐशकोणात् आरभ्य आग्नेयान्तं पंक्तिक्रमेण गणपतिं गुरुं परमगुरुं परमेष्ठिनं पूर्वाचार्यान् योगिनीचक्रं वागीश्वरीं क्षेत्रपालं च पूजयेत्। तत आज्ञां समुचिताम् आदाय शूलमूलात् प्रभृति सितकमलान्तं समस्तम् अध्वानं न्यस्य अर्चयेत्, ततो मध्यमे त्रिशूले मध्यारायां भगवती श्रीपराभट्टारिका भैरवनाथेन सह, वामारायां तथैव श्रीमदपरा, दक्षिणारायां श्रीपरापरा, दक्षिणे त्रिशूले मध्ये श्रीपरापरा, वामे त्रिशूले मध्ये श्रीमदपरा, द्वे तु यथास्वम्। एवं सर्वस्थानाधिष्ठातृत्वे भगवत्याः सर्वं पूर्णं तदधिष्ठानात् भवति इति। ततो मध्यशूलमध्यारायां समस्तं देवताचक्रं लोकपालास्त्रपर्यन्तम् अभिन्नतयैव पूजयेत् तदधिष्ठानात् सर्वत्र पूजितम्। ततः कुम्भे कलशे मण्डले अग्नौ स्वात्मनि च अभेदभावनया पञ्चाधिकरणम् अनुसन्धिं कुर्यात्, ततः परमेश्वराद्वयरसबृंहितेन पुष्पादिना विशेषपूजां कुर्यात्। किं बहुना— तर्पणनैवेद्यपरिपूर्णं वित्तशाठ्यविरहितो यागस्थानं कुर्यात्। असति वित्ते तु महामण्डलयागो न कर्तव्य एव। पशूंश्च जीवतो निवेदयेत्। तेऽपि हि एवम् अनुगृहीता भवन्ति, इति कारुणिकतया पशुविधौ न विचिकित्सेत्। ततोऽग्नौ परमेश्वरं तिलाज्यादिभिः संतर्प्य तदग्रेऽन्यं पशुं वपाहोमार्थं कुर्यात्, देवताचक्रं तद्वपया तर्पयेत्, पुनर्मण्डलं पूजयेत्, ततः परमेश्वरं विज्ञप्य सर्वाभिन्नसमस्तषडध्वपरिपूर्णम् आत्मानं भावयित्वा शिष्यं पुरोऽवस्थितं कुर्यात्। परोक्षदीक्षायां जीवन्मृतरूपायाम् अग्रे तं ध्यायेत्, तदीयां वा प्रतिकृतिं दर्भगोमयादिमयीम् अग्रे स्थापयेत्। तथाविधं शिष्यम् अर्घपात्रविप्रुट्प्रोक्षितं पुष्पादिभिश्च पूजितं कृत्वा समस्तमध्वानं तद्देहे न्यसेत्। तत इत्थं विचारयेत्, भोगेच्छोः शुभं न शोधयेत्। मुमुक्षोस्तु शुभाशुभम् उभयमपि। निर्बीजायां तु समयपाशान् अपि शोधयेत्, सा च आसन्नमरणस्य अत्यन्तमूर्खस्यापि कर्तव्या इति परमेश्वराज्ञा, तस्यापि तु गुरुदेवताग्निभक्तिनिष्ठत्वमात्रात् सिद्धिः। अत्र च सर्वत्र

वासनाग्रहणमेव भेदकम्—मन्त्राणां वासनानुगुण्येन तत्तत्कार्यकारित्वात्। एवं वासनाभेदमनुसंधाय मुख्यमन्त्रपरामर्शविशेषेण समस्तमध्वानं स्वदेहगतं शिवाद्वयभावनया शोधयेत्। एवं क्रमेण पादाङ्गुष्ठात् प्रभृति द्वादशान्तपर्यन्तं स्वात्मदेहस्वात्मचैतन्याभिन्नीकृतदेहचैतन्यस्य शिष्यस्य आसाद्य तत्रैव अनन्तानन्दसरसि स्वातन्त्र्यैश्वर्यसारे समस्तेच्छाज्ञान-क्रियाशक्तिनिर्भरसमस्तदेवताचक्रेश्वरे समस्ताध्वभरिते चिन्मात्राशेष-विश्वभावमण्डले तथाविधरूपैकीकारेण शिष्यात्मना सह एकीभूतो विश्रान्तिमासादयेत्, इत्येवं परमेश्वराभिन्नोऽसौ भवति। ततो यदि भोगेच्छुः स्यात् ततो यत्रैव तत्त्वे भोगेच्छा अस्य भवति तत्रैव समस्तव्यस्त-तया योजयेत्। तदनन्तरं शेषवृत्तये परमेश्वरस्वभावात् झटिति प्रसृतं शुद्धतत्त्वमयं देहम् अस्मै चिन्तयेत्,—इत्येषा समस्तपाशवियोजिका दीक्षा। ततः शिष्यो गुरुं दक्षिणाभिः पूर्ववत् पूजयेत्। ततोऽग्नौ शिष्यस्य विधिं कुर्यात्, श्रीपरामन्त्रः अमुकस्यामुकं तत्त्वं शोधयामि, इति स्वाहान्तं प्रतितत्त्वं तिस्र आहुतयः, अन्ते पूर्णा वौषडन्ता। एवं शिवान्त-तत्त्वशुद्धिः, ततो योजनिकोक्तक्रमेण पूर्णाहुतिः। भोगेच्छोः भोगस्थाने योजनिकार्थमपरा, शुद्धतत्त्वसृष्ट्यर्थमन्या। ततो गुरोः दक्षिणाभिः पूजनम्, इत्येषा पुत्रकदीक्षा। यत्र वर्तमानमेकं वर्जयित्वा भूतं भविष्यच्च कर्म शुध्यति॥

अन्तः समस्ताध्वमयीं स्वसत्तां बहिश्च संधाय विभेदशून्यः।
शिष्यस्य धीप्राणतनूर्निजासु तास्वेकतां संगमयेत्प्रबुद्धः॥
शिष्यैकभावं झटिति प्रपद्य तस्मिन्महानन्दविबोधपूर्णे।
यावत्स विश्राम्यति तावदेव शिवात्मभावं पशुरभ्युपैति॥
जे सहु एकीभाउलये विणु अच्छइ एहु विबोह समुद्द।
सो पशु भइरवु हो इलये विणु अन्तर्नाविजिउ अस असमुद्दु॥

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे पुत्रकदीक्षाप्रकाशनं
नाम चतुर्दशमाह्निकम् ॥१४॥

चतुर्दश आह्निक

अब पुत्रकदीक्षा[1] की विधि है। यह विधि अत्यन्त विस्तीर्णहै' तन्त्रालोक ग्रन्थ से इसे जान लेना चाहिए। संक्षिप्तविधि का विवरण दिया जा रहा है।

समयी के लिए किए जाने वाले कृत्यों को समाप्तकर तीसरे दिन त्रिशूल और कमल चिह्नित मण्डल में सामुदायिक याग और पूजन करना चाहिए। मण्डल के बाहर बाह्यपरिवार और द्वारदेवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके अनन्तर मण्डल के पूर्वभाग में ईशान कोण से आरम्भकर अग्निकोण तक पंक्तिक्रम से गणपति, गुरु, परमगुरु, परमेष्ठिगुरु पूर्वतन आचार्य, योगिनीचक्र, वागीश्वरी और क्षेत्रपालों को पूजन करना चाहिए। इसके अनन्तर समुचित आज्ञा लेकर त्रिशूल[2] के मूल से श्वेत कमल तक स्थानों में अध्वाओं के न्यास के बाद अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद मध्यस्थ त्रिशूल के मध्यस्थअरा में भगवती श्रीपराभट्टारिका को भैरवनाथ के साथ, बायी अरा मे' उसी प्रकार श्री भगवती अपरा भट्टारिका, दाहिनीअरा में श्री भगवती परापरा भट्टारिका का पूजन तथा न्यास होना चाहिए। दक्षिण त्रिशूल के मध्य में श्री परापरा, वाम त्रिशूल के मध्य में श्री भगवती अपरा भट्टारिका का पूजन होना चाहिए। अन्य दो

---

१. समयदीक्षा के अनन्तर पुत्रकदीक्षा की व्यवस्था है। पुत्रक शब्द का तात्पर्य पुत्र से है। शिष्य आचार्य का निजपुत्र न होते हुए भी पुत्रतुल्य है। पुत्रकदीक्षा से जो दीक्षा प्राप्त करता है वह मोक्षार्थी है, भोगेच्छु नहीं है। जो भोगरूप फल का अभिलाषी है वह भोगार्थी है। मोक्षार्थी शिष्य दो प्रकार हैं—एक है पुत्रक और दुसरा आचार्य है।

२. त्रिशूल तीन हैं जिनके मध्य में एक स्थित है और उसके दाहिने में एक और बायें में एक है। प्रत्येक में तीन तीन अराएँ हैं। इन अराओं में तीन मुख्य देवियाँ स्थित हैं इन त्रिशूलो में एक हैं शाम्भव, दूसरा शक्ति और तीसरा आणव है। द्वादशान्त तक शाम्भव शूल व्याप्त है उससे चार अंगुलि नीचे शाक्त शूल की स्थिति है, फिर उससे चार अंगुलि नीचे आणव शूल स्थित है।

अराओं के दक्षिण तथा वाम के त्रिशूलों में अन्य दो-दो देवियों का पूजन होना चाहिए। अतः सब स्थानों में भगवती शक्तियों का अधिष्ठान होने के कारण सभी स्थितियाँ पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद मध्यस्थ अरा में सब देवताचक्र, लोकपाल और उनके आयुधों की अभिन्नता बोध को अपनाते हुए पूजन करना चाहिए, उनके अधिष्ठान के कारण एक स्थान के पूजन से सभी स्थानों में पूजन सम्पन्न होता है।

उसके उपरान्त कुम्भ, कलश, मण्डल, अग्नि और निज आत्मा की अभेदभावना के द्वारा इन पाँचों अधिकरणों का अनुसन्धान करना चाहिए[1]।

इसके उपरान्त परमेश्वराद्वय-रस से पुष्ट पुष्प आदि से विशेषपूजा करनी चाहिए। अधिक क्या कहूँ-तर्पण, नैवेद्य आदि उपकरणो से परिपूर्ण

त्रिशूलों में जो मध्य में स्थित है उसके दाहिने और बायें में क्रमशः परापरा तथा अपरा शक्तियाँ अधिष्ठित हैं और मध्य में पराशक्ति स्थित है। त्रिशूल जो दाहिने है वह श्री परापरा देवी के द्वारा अधिष्ठित है। उस त्रिशूल के दाहिनी तथा बायी अराएँ श्री परा और अपरा देवियों के द्वारा अधिष्ठित हैं। इस विवरण से प्रतीत होता है कि प्रत्येक त्रिशूल के मध्य भाग क्रमशः श्री परा, श्री परापरा और श्री अपरा देवियों के द्वारा अधिष्ठित है, मध्यस्थ त्रिशूल का मध्यभाग श्रीपरा देवी के द्वारा अधिष्ठित है अतः अन्य दो शक्तियाँ उनके अंग है और वह स्वयं अंगी है। यद्यपि त्रिशूलों में देवियाँ स्थित हैं तो भी देवियाँ देवरहित नहीं हैं, उनके भैरव भी उनके साथी हैं जैसे मध्य में भैरवसद्भाव, दक्षिण में रतिशेखर और वामभाग में नवात्मा स्थित हैं। श्री परादेवी पूर्णचन्द्र प्रतिमा हैं अर्थात् श्वेतवर्ण है, श्री परापरा रक्तवर्ण है और वाम में श्री अपरादेवी कृष्णपिंगल वर्ण हैं।

१. यद्यपि कुम्भ, कलश आदि एक दूसरे से भिन्न है तो भी मैं ही सभी जगह स्थित हूँ इस प्रकार अद्वयभावना का अनुसन्धान यथायथ होने पर उनके द्वैतरूप समाप्त हो जाता है। इस प्रकार शिवात्मक अद्वयव्याप्ति का अनुसन्धान जिससे होना सम्भव नहीं है वह मध्यनाड़ी के प्रयोग से अद्वयमार्ग में प्रवेश करता है। अर्थात् वहिर्याग न करके मध्यनाड़ी में त्रिशूल को कल्पना कर उसके सहारे अद्वयबोध में स्थित हो सकता है।

यागस्थान की रचना करनी चाहिए, इस विषय में वित्तशाठ्य[1] न होना चाहिए। धन की कमी हो तो महामण्डलयाग नहीं करना चाहिए।

जीवित पशुओं को निवेदित करना चाहिए। इसी उपाय से उन पर अनुग्रह होता है अतः उन पर करुणाभाव दिखलाकर शास्त्रविधि पर सन्देह न करना चाहिए। इसके बाद अग्नि में परमेश्वर को तिल और घृत से तर्पण कर उस अग्नि में दूसरे पशु को वपा होम के लिए रखना चाहिए। फिर मण्डल का पूजन करना चाहिए। इसके अनन्तर परमेश्वर से विज्ञापित कर सब से अभिन्न षड़र्ध परिपूर्ण अपने स्वरूप को चिन्तन करते हुए शिष्य को अपने सम्मुख स्थापित करना चाहिए।

परोक्षदीक्षा में अर्थात् दीक्षा प्राप्त करनेवाले जब आचार्य के समीप उपस्थित न हो ऐसे जीवन्मृत व्यक्ति आचार्य अपने समीप उपस्थित है ऐसा ध्यान करना चाहिए अथवा उसकी प्रतिकृति कुश या गोबर आदि से बनाकर अपने सामने रखना चाहिए।

सामने उपस्थित शिष्य को अर्घपात्र में स्थित जलबिन्दु से प्रोक्षण करने के अनन्तर फूलों से पूजित करना चाहिए। उसके बाद सभी अध्वाओं का न्यास उसके शरीर में कर देना चाहिए। इसके बाद इस विषयका विचार होना चाहिए जो व्यक्ति भोग का अभिलाषी है उसकी शुभ वासना का शोधन नहीं करना चाहिए। लेकिन मुमुक्षु शिष्य के शुभ तथा अशुभ दोनों का ही शोधन आवश्यक हैं। निर्बीज दीक्षा[2] हो तो

---

१. धन की प्रचुरता रहने पर भी अपने को निर्धन प्रतिपादन करना ही वित्तशाठ्य है।

२. मुमुक्षु दो प्रकार हैं—एक निर्बीज और दूसरा सबीज। मूर्ख, वृद्ध जो अनुष्ठान आदि करने में असमर्थ हैं और जो नानाप्रकार व्याधियों से पीड़ित हैं, उन्हें निर्बीज दीक्षा देनी चाहिए। समयाचार भी एक प्रकार बन्धन है। निर्बीज दीक्षा प्राप्त करने वालों का समयाचार पाशों की शुद्धि आवश्यक है। इन पाशों की शुद्धि हो जाने के कारण उन्हें समयों का पालन करने की आवश्मकता नहीं पड़ती, गुरु और देवताओं के प्रति भक्ति ही उनके लिए समय है। जिनकी मृत्यु निकट है आचार्य अरिष्टलक्षणों से उनकी मृत्यु आसन्न समझकर और उनमें शक्तिपात हुआ ऐसा जानकर उन्हें सद्योनिर्वाण-दायिनी दीक्षा प्रदान करते हैं। आचार्य अपने शिवहस्त आसन्नमृत्यु शिष्य के मस्तक पर अर्पित करते हुए उन्हें परतत्त्व के साथ नियोजित करते हैं।

समयपाशों का भी शोधन आवश्यक है। निर्वीज दीक्षा उनको दें जिनकी मृत्यु अतिनिकट है और जो अत्यन्त मूर्ख है—यही परमेश्वर की आज्ञा है। गुरु, देवता और अग्नि के प्रति भक्ति से ही उनकी सिद्धि मिलती है।

इस विषय में (मन्त्रों के सम्बन्ध में) सभी जगह शिष्यों की वासना के अनुसार मन्त्रोंकी विभिन्नताएँ हैं—क्यों कि वासना के अनुसार ही मन्त्रोंकी कार्यकारिता सिद्ध होती है। अतः शिष्यों की वासना के भेद के अनुसन्धान करने के अनन्तर मुख्य मन्त्र के परामर्श के द्वारा सभी अध्वाएँ जो अपने शरीर में स्थित हैं उन्हें शिवाद्वयभावना से शोधित कर देना चाहिए। इसी क्रम से पैर के अँगुठे से द्वादशान्त तक जो निज शरीर और स्वात्मचैतन्य व्याप्त है उसके साथ शिष्य के देहचैतन्य की अभिन्नता सम्पन्न कर उस चैतन्यस्थिति में जो अनन्त आनन्द का सरोवर और जिसका स्वरूप स्वतन्त्रता रूप ऐश्वर्य है और जो इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति निर्भर सब देवताओं का चक्रेश्वर हैं जो सभी अध्वाओं से परिपूर्ण है इस प्रकार विश्वरूपी भावमण्डल चिन्मात्र ही जिसका अन्तिम स्वरूप है उस स्वरूप के साथ शिष्य की आत्मा के एकीकरण करने के अनन्तर आचाय को अपने स्वरूप की तदात्मता शिष्य के साथ सम्पन्न कर स्वरूप में विश्रान्ति प्राप्त करना चाहिए। इसी क्रम से शिष्य परमेश्वर से अभिन्न हो जाता है।

इसके अनन्तर यदि शिष्य भोगेच्छु है तब जिस तत्त्व में उसकी भोगेच्छा है उसी तत्त्व में उसकी योजना कर देनी चाहिए। तदनन्तर उसके भोग के निर्वाह करने के लिए परमेश्वर के स्वभाव से शीघ्रता से निर्गत होनेवाला शुद्धतत्त्वमय शरीर उसे दे देना चाहिए—यही सभी पाशोंका विश्लेषण करनेवाली दीक्षा है।

तब शिष्य को गुरु को दक्षिणा आदि के द्वारा पहले जैसा पूजन करना चाहिए। इसके अनन्तर अग्नि में शिष्यके लिए करणीय विधि का आचरण करना चाहिए। श्रीपरामन्त्र के साथ अमुक के अमुक तत्त्व शोधन करता हूँ। स्वाहा तक मन्त्र का उच्चारण कर प्रति तत्त्व के लिए तीन-तीन आहुतियाँ देनी चाहिए। अन्तिम आहुति वौषड्-अन्त मन्त्र से होना चाहिए। इस प्रकार शिवतक तत्त्व की शुद्धि होती है। उसके बाद जहाँ योजना होती है वहाँ योजना समाप्तकर पूर्णाहुति कर देनी चाहिए।

भोगेच्छु के लिए भोगभूमि में योजना करने के लिए एक आहुति और शुद्धतत्त्व की सृष्टि के लिए अन्य आहुति आवश्यक है। इसके बाद दक्षिणा आदि के द्वारा गुरु का पूजन करना है। यह हुई पुत्रक दीक्षा। इस दीक्षा में वर्तमान कर्म को छोड़कर भूत और भविष्य के कर्म का शाधन होता है।

अपने स्वरूप को जो समस्त अध्वमय है उसे अपने हृदय में और बाहर भी भिन्नता रहित रूप में अनुसन्धान करने के अनन्तर शिष्य की बुद्धि, प्राण शरीर आदिको प्रबुद्ध आचार्य अपने शरीर, प्राण, बुद्धि के साथ एकीकरण करें।

जब शिष्य इस प्रकार एकीकरण के प्रभाव से अकस्मात् (अविलम्ब) उस महानन्द और चैतन्यमय स्थितिको प्राप्तकर उसमें विश्रान्त हो जाता है तब वह पशुजीव शिवात्मभाव प्राप्त करता है।

इति श्रीअभिनवगुप्त द्वारा रचित तन्त्रसार के पुत्रकदीक्षा
प्रकाशन नाम का चतुर्दश अध्याय है।

अथ पञ्चदशमाह्निकम्

यदा पुनरासन्नमरणस्य स्वयं वा बन्धुमुखेन शक्तिपात उपजायते, तदा अस्मै सद्यः समुत्क्रमणदीक्षां कुर्यात् । समस्तमध्वानं शिष्ये न्यस्य तं च क्रमेण शोधयित्वा, भगवतीं कालरात्रीम् मर्मकर्तनीं न्यस्य, तया क्रमात्क्रमं मर्मपाशान् विभिद्य, ब्रह्मरन्ध्रवर्ति शिष्यचैतन्यं कुर्यात् । ततः पूर्वोक्तक्रमेण योजनिकार्थं पूर्णाहुतिं दद्यात्, यथा पूर्णाहुत्यन्ते जीवो निष्क्रान्तः परमशिवाभिन्नो भवति। बुभुक्षोस्तु द्वितीया पूर्णाहुतिः—भोगस्थाने योजनाय, तत्काले च तस्य जीवलयः, नात्र शेषवर्तनम्, ब्रह्मविद्यां वा कर्णे पठेत्, सा हि परामर्शस्वभावा सद्यः प्रबुद्धपशुचैतन्ये प्रबुद्धविमर्शं करोति। समय्यादेरपि च एतत्पाठेऽधिकारः। सप्रत्ययां निर्बीजां तु यदि दीक्षां मूढाय आयातशक्तिपाताय च दर्शयेत्, तदा हि शिवहस्तदानकाले अयं विधिः—त्रिकोणमाग्नेयं ज्वालाकरालं रेफविस्फुलिङ्गं बहिर्वात्याचक्रध्मायमानं मण्डलं दक्षिणहस्ते चिन्तयित्वा तत्रैव हस्ते बीजं किंचित् निक्षिप्य ऊर्ध्वाधोरेफविबोधितफट्कारपरम्पराभिः यस्य तां जननशक्तिं दहेत्, एवं कुर्वन् तं हस्तं शिष्यस्य मूर्धनि क्षिपेत्, इति द्वयोरपि एषा दीक्षा निर्बीजा स्वकार्यकरणसामर्थ्यविध्वंसिनी भवति—स्थावरणामपि दीक्ष्यत्वेन उक्तत्वात्, वायुपुरान्तर्व्यवस्थितं दोधूयमानं शिष्यं लघूभूतं चिन्तयेत्—येन तुलया लघुः दृश्यते इति ।

मर्मकर्तनविधौ लघुभावे बीजभावविलये यदि मन्त्रः ।
तत्तथोचितपथेन नियुक्तस्तत्तदाशु कुरुते परमेशः ।
जं अनु अग्घि विसेसं घेतूण जडन्ति मन्तमुच्चरइ ।
इच्छासत्तिप्पाणो तं तं मन्तो करेइ फुडम् ॥

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे सप्रत्ययदीक्षाप्रकाशनं नाम पञ्चदशमाह्निकम् ॥१५॥

पञ्चदश आह्निक

जब किसी व्यक्ति में जिसकी मृत्यु अति निकट हो गयी है उसमें स्वयं या मित्रों के मुख से जानकर कि उसमें शक्तिपात उत्पन्न हुआ है तब उस व्यक्तिको सद्य समुत्क्रमणी दीक्षा देनी चाहिए।[1] सभी अध्वाओं को शिष्य के शरीर में न्यास करने के बाद उन अध्वाओं का शोधन करना आवश्यक है। इसके अनन्तर भगवती कालरात्रि जो मर्म की छेदन करने-वाली है उसका भी न्यास करना चाहिए। उस कालरात्रि के द्वारा क्रम से विभिन्न मर्मका छेदन करना चाहिए। इसके अनन्तर शिष्य के चैतन्य को ब्रह्मरन्ध्र में स्थापित करना चाहिए।[2] इसके अनन्तर चैतन्य का योजन परतत्त्व के साथ होना चाहिए। इस योजना के लिए पहले बतलाये गये क्रम के अनुसार पूर्णाहुति देनी चाहिए। इस पूर्णाहुति के अनन्तर जीवचेतन्य शरीर से निकलकर परमशिव से अभिन्न हो जाता है।[3] जो

---

१. शिष्य जो जरा और रोगों से पीड़ित है और जिसमें मलों का परिपाक उत्तमरूप से हुआ है ऐसे शिष्यकी मृत्यु सन्निकट जानकर आचार्य सद्य-निर्वाणदायिनी दीक्षा प्रदान करते हैं।

२. मर्म के छेदन करने के लिए क्षुरिका का न्यास होना चाहिए। आचार्य आग्नेयी धारणा के द्वारा सभी मर्म स्थानों को उत्तप्त करते हैं और वायु के द्वारा अंगुठे से मस्तक तक सम्पूर्ण शरीर भर गया है इस प्रकार भावना करते हैं। इसके बाद शिष्य के चैतन्य को अंगुठे से भिन्न-भिन्न स्थानों से उठाकर और साथ ही कालरात्रि नाम के क्षुरिका से मर्म से चैतन्य का जो ग्रन्थिरूपी बन्धन है उन्हें काटकर उस चैतन्य को ब्रह्मरंध्र पर स्थापित कर देते हैं।

३. यहाँ जिस क्रम का उल्लेख हुआ है उससे भिन्न षट् चक्र, सोलह आधार, तीन लक्ष्य, पाँच शून्य आदि के भेदन के द्वारा भी आचार्य शिष्य चैतन्य को परमशिव में नियोजित कर सकते हैं। अथवा अन्य विधि जिसे ज्ञान-त्रिशूल-बिधि के रूप में वर्णित की जाती है उससे भी उत्क्रामणी दीक्षा दी जाती है। लेकिन प्राणचार के सम्बन्ध में जिनका अभ्यास नही है वे अन्य प्रक्रिया से इस प्रकार दीक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि प्राणचार का सम्यक, ज्ञान न होने पर ब्रह्मविद्या के पढ़ने से भी उत्क्रामणी दीक्षा सम्पन्न होती है।

शिष्य भोग का अभिलाषी है भोग के स्थान में उसकी योजना के लिए दूसरी पूर्णाहुति की आवश्यकता है। इस दीक्षा के अनन्तर उसी जीव चैतन्य का लय हो जाता है। उसके लिए और कुछ कर्म शेष नहीं रहता। अथवा उसके कान में ब्रह्मविद्या पढ़ना चाहिए।[1] क्योंकि यह ब्रह्मविद्या स्वतः ही परमार्थ परामर्शन स्वभावात्मक है और इसी कारण से प्रबुद्ध पशु के चैतन्य में यह उसी क्षण प्रबुद्ध विमर्श उत्पन्न करती है। जो लोग समयी हैं उनको भी इस विद्या के पाठ में अधिकार है। जो सप्रत्यय निर्बीज दीक्षा प्राप्त करते हैं वे मूर्ख होने पर भी शक्तिपात प्राप्त होनेके कारण उसे यह दिखाना चाहिए। जब उसके मस्तक पर शिवहस्त प्रदान किया जाता है उसी समय यह विधि का प्रयोग होता है।

ऊर्ध्वमुख त्रिकोण में जो अग्नि की ज्वाला से भयंकर है, अग्निवाचक वर्ण र जो अग्नि के स्फुलिंग के समान उज्ज्वल है और जो षडश्र वायु चक्र के द्वारा निरन्तर ध्यायमान हो रहा है अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार मण्डल के चिन्तन के अनन्तर उस हाथ में धान्यादि बीज को छोड़कर उसके ऊपर और नीचे रेफ वर्ण के द्वारा जाग्रत किया गया मन्त्र की परम्परा से उस बीज की जननशक्ति को नष्ट कर देना चाहिए[2] हाथ में इस प्रकार चिन्तन के अनन्तर उस हाथ को शिष्य के मस्तक के ऊपर स्थापित करना चाहिए। ऐसे करने से (बीज और शिष्य) दोनों की निर्बीज दीक्षा होती है। जिससे उसमें अपने कार्य करने की जो शक्ति थी उसका नाश हो जाता है। स्थावरों की दीक्षा का उल्लेख शास्त्रकारों ने किया है। वायुपुर में स्थित और वायु से शिष्य ढोया जा

---

१. तन्त्रालोक में इस ब्रह्मविद्या का उल्लेख किया गया है। यह पंचाक्षरमय मन्त्र है।

२. मन्त्र में असीम शक्ति निहित है लेकिन इस विषय में बहुतों को शंका और संशय वर्तमान है। इस संशय के दूरीकरण के लिए आचार्य अपने दाहिने हाथ में एक मण्डल का चिन्तन करते है और उसी मण्डल में एक धान को रखकर कुछ मन्त्र का पाठ करते रहते हैं। मन्त्र के पाठ से उस धान का अंकुर पैदा करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। यही हुआ निर्बीजकरण। इसके अनन्तर उस हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखा जाता है।

रहा है इस प्रकार चिन्तन करना चाहिए। इस प्रकार चिन्तन करने के पहले तराजु में शिष्य की लघुता दिखलायी पड़ती है[1]।

मर्म के छेदन से शिष्य की लघुता और बीजभाव के विलयन में मन्त्र जब सामर्थ्य रखता है तब उसे उचित मार्ग की ओर परमेश्वर शीघ्र नियुक्त करते हैं।

इति श्रीअभिनवगुप्तपाद द्वारा रचित तन्त्रसार का पन्द्रह आह्निक

---

१. शिष्य में सद्य प्रत्यय (विश्वास) उत्पन्न करने के लिए तुला दीक्षा का विधान है। इस प्रकार दीक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्य का शरीर अत्यन्त लघु हो जाता है क्यों कि इस दीक्षा द्वारा उस शरीर में पार्थिव शक्ति स्तम्भित हो जाती है और उसका शरीर वायु में उठ जाता है। तराजू में वजन करने पर उसका शरीर की लघुता दिखलाई देती है। धर्मशास्त्रों के तुलाशुद्धि प्रकरण में इस विषय की चर्चा हुई है।

अथ षोडशमाह्निकम्

अथ परोक्षस्य दीक्षा, द्विविधश्च सः—मृतो जीवंश्च। तत्र कृतगुरुसेव एव मृत उद्वासितो वा अभिचारादिहतो डिम्बाहतो मृत्युक्षणोदिततथारुचिः मुखान्तरायातशक्तिपातो वा तथा दीक्ष्य इत्याज्ञा। अत्र च मृतदीक्षायाम् अधिवासादि न उपयुज्यते। मण्डले मन्त्रविशेषसंनिधये यत्र बहुला क्रिया, उत्तममुपकरणं पुष्पादि, स्थानं पीठादि, मण्डलं त्रिशूलाब्जादि, आकृतिः ध्येयविशेषः, मन्त्रः स्वयं दीप्तश्च, ध्यानपरस्य योगिनः तदेकभक्तिसमावेशशालिनो ज्ञानिनश्च संबन्धः, इत्येते संनिधानहेतवो यथोत्तरम् उक्ताः। समुदितत्वे तु का कथा स्यात्—इति परमेश्वरेण उक्तम्। ततो देवं पूजयित्वा तदाकृतिं कुशादिमयीम् अग्रे स्थापयित्वा गुर्वासादितज्ञानोपदेशक्रमेण तां पश्येत्, स च

मूलधारादुदेत्य प्रसृतसुविततानन्तनाडघध्वदण्डं
वीर्येणाक्रम्य नासागगनपरिगतं विक्षिपन्व्याप्नुमीष्टे।
यावद्धूमाभिरामप्रचिततरशिखाजालकेनाध्वचक्रं
संच्छाद्याभीष्टजीवानयनमिति महाजालनामा प्रयोगः॥

एतेनाच्छादनीयं व्रजति परवशं संमुखीनत्वमादौ
पश्चादानीयते चेत्सकलमथ ततोऽप्यध्वमध्याद्यथेष्टम्।
आकृष्टावुद्धृतौ वा मृतजनविषये कर्षणीयेऽथ जीवे
योगः श्रीशंभुनाथागमपरिगमितो जालनामा मयोक्तः॥

बहिरपि इत्थं कथं न भवति, आकर्षणादौ विनाभ्यासात्? इति चेत्—रागद्वेषादियोगवशेन तत्प्रवृत्तौ ऐश्वर्यविशायोगात्। ततो नियति नियन्त्रितत्वात् अभ्यासाद्यपेक्षा स्यादेव। इह तु अनुग्रहात्मकपरमेश्वरतावेशात् तथाभावः। परमेश्वर एव हि गुरुशरीराधिष्ठानद्वारेण अनुग्राह्यान् अनुगृह्णाति स च अचिन्त्यमहिमा इति उक्तप्रायम्। एवं जालप्रयोगाकृष्टो जीवो दाभं जातीफलादि वा शरीरं समाविष्टो भवति, न च

स्पन्दते—मनःप्राणादिसामग्र्यभावात्, तदनुध्यानबलात् तु स्पन्दतेऽपि तादृशेऽपि तस्मिन् पूर्ववत् प्रोक्षणादिसंस्कारः पूर्णाहुतियोजनिकान्तः। अत्र परं पूर्णाहुत्या तस्य दार्भाद्याकारस्य परतेजसि लयः कर्तव्यः। एवम् उद्धृतोऽसौ पूर्णाहुत्यैव अपवृज्यते—यदि स्वर्नरकप्रेततिर्यक्षु स्थितः। मनुष्यस्तु तदैव ज्ञानं योगं दीक्षां विवेकं वा लभते—अधिकारिशरीरत्वात्, इति मृतोद्धरणम्। जीवतोऽपि परोक्षस्य उत्पन्ने शक्तिपातेऽयमेव क्रमः, दार्भाकृतिकल्पनजीवाकृष्टिवर्जम्। ध्यानमात्रोपस्थापितस्यैव अस्य संस्कारः दीक्षा च भोगमोक्षोभयदायिनी—स्ववासनाबलीयस्त्वात्, भोगवासनाविच्छेदस्य च असंभाव्यमानत्वात् बहुभिः, दीक्षायाम् ऊर्ध्वशासनसंस्कारो बलवान् अन्यस्तु तत्संस्काराय स्यात्। परोक्षस्यापि दीक्षितस्य तदैव ज्ञानाद्याविर्भावः इति।

परमेश्वरतावेशदार्ढ्यात्स्वातन्त्र्यभाग्गुरुः ।
परोक्षमभिसंधाय दीक्षितेति किमद्भुतम् ॥

परम्म सिवतम्म अत्तण-
　　प्पडिअंसच्छन्दभान ।
परमत्थं जो आविसत्ताऽस-
　　दिक्खइ परोक्ख इवं पिसिस्सगणं ॥

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे परोक्षदीक्षाप्रकाशनं नाम षोडशमाह्निकम् ॥ १६ ॥

षोडश आह्निक

परोक्ष व्यक्ति की दीक्षा की विधि बतलायी जाती है।[1] परोक्ष व्यक्ति दो प्रकार हैं एक है मृत और दूसरा जीवित है। उन में जिसने गुरु की सेवा की है और दीक्षा पाने के पहले मर गया है अथवा दूसरी जगह चला गया है, या अभिचार के प्रयोग से मारा गया है या डिम्ब से मारा गया है[2] और मृत्यु के समय दीक्षा की इच्छा उठती है अथवा दूसरों के मुख से अर्थात् बन्धु, भार्या सुहृत् या पुत्र के मुख से यह जानकर की उसमें शक्तिपात हुआ है तो उस समय गुरु उसे दीक्षा दें यही परमेश्वर की आज्ञा है। मृतजनों को दीक्षा देते समय अधिवास आदि करने की उपयोगिता नहीं है। पूजा के मण्डल में विशेष प्रकार मन्त्र के सन्निधान के लिए जहाँ बहुविध क्रिया की आवश्यकता है जैसे उत्तम (लक्षण से समन्वित) पुष्प आदि, स्थान जैसे पीठादि, मण्डल जैसे त्रिशुल और कमल, विशेषध्येयरूपी आकृति, स्वतः दीप्त मन्त्र, ध्यान परायण परमेश्वर के प्रति अनन्य भक्ति से समाविष्ट ज्ञानी पुरुषों के साथ इन सबका सम्बन्ध है।[3] ये सब मंत्रके सन्निधान के कारण एक के बाद बाद एक हो तो ठीक है, इन में सब एक साथ हो तो उत्तम है ऐसा ही परमेश्वर ने कहा है। इसके अनन्तर परमेश्वर के पूजन के बाद शिष्य जो मृत या दूर देश में है उसकी कुश से बनी मूर्ति को

---

१. रुद्रशक्ति के समावेश होने पर ही किसी पुरुष में गुरु के समीप जाने की इच्छा होती है, क्यों कि भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली दीक्षा तभी सम्भव होती है। लेकिन दीक्षा प्राप्त करने के पहले अगर दीक्षा प्राप्त करने-वाले की मृत्यु हो जाती है तो गुरु के समीप जाना कैसे सम्भव होता है ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि गुरु की कृपापात्रता बनना ही सन्निधान का तात्पर्य है गुरु के समीप जाना या जाना यहाँ अवास्तव है।

२. वाहनों के द्वारा आकस्मिक मृत्यु होने पर।

३. क्रिया, उपकरण, स्थान, मण्डल, आकृति, मन्त्र, ध्यान, योग, ईश्वर में अनन्य भक्ति, ज्ञान और तन्मयभाव ये ग्यारह मन्त्र के सन्निधान के कारण बतलाये जाते हैं लेकिन ईश्वर में अनन्य भक्ति इन में मुख्य है।

सम्मुख रखकर गुरु अपने आचार्य से प्राप्त ज्ञान के उपदेश जिस क्रम से पाये है उस ज्ञान दृष्टि से उसे देखें।[1] वह तो :—

मूलाधार से उदित और वहाँ से प्रसृत सुविस्तृत अनन्त नाड़ियों में प्रवहमान प्राण ने दण्ड का आकार धारण कर लिया है। उस प्राण को शाक्तवल से अपने अधिकार में लाकर और हृदय आदि स्थानों को पार करा कर एवम् नासिकारंध्र तक उसे पहुँचाकर बाहर निक्षेप कर देना चाहिए ताकि वह प्राण विश्वव्यापक बन जाय। इसके अनन्तर उस प्राण रूप अग्नि से निकले प्रचुर धूम के जाल से समग्र अध्वाओं को आच्छादित कर देना चाहिए। यही ईप्सित जीव के आनयनरूप महाजाल नाम का प्रयोग है।[2] इस जालप्रयोग से जो आच्छादनीय अध्वसमूह है वह दूसरे का अधीन बन जाता है। उसे पहले अपने सम्मुख उपस्थित किया जाता

---

१. कुश या गोमय से शिष्य की आकृति बनानी चाहिए। उसी आकृति में ही शिष्य वर्तमान है इस प्रकार भावना करते हुए उसे गुरु अपने सम्मुख स्थापित कर देते हैं। उस आकृति में प्रकृति तक अध्वा का न्यास करना चाहिए क्योंकि मृत पुरुष प्रकृति में ही स्थित रहता है। इसके अनन्तर महान् जाल प्रयोग से उस पुरुष के चित्तको आकर्षित करा उस पुरुषको अपने सम्मुख स्थित कुश में स्थापित करना चाहिए।

२. महाजाल प्रयोग मृतव्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसका विशेष वर्णन तन्त्रालोक में मिलता है जिसका सार नीचे लिखा जा रहा है।

आचार्य स्वभावतः ही शिवाहं भावना में परिनिष्ठित रहते हैं। वे महाजाल प्रयोग के पहले पुन पुनः रेचक, पूरक और कुम्भक के द्वारा मुलाधार से प्राणशक्ति को जाग्रत करते हैं। इस जागरण का विशेष तात्पर्य है। प्राण अपने स्वभाव से समग्र शरीर में व्याप्त रहता है। शरीर में साढ़े तीन करोड़ नाड़ियाँ हैं जिनमें प्राण विचरता रहता है।

कुम्भक के प्रयोग से प्राण दण्ड का आकार धारण कर लेता है। तब आचार्य उसे विभिन्न स्थानों को पार कराकर नासिकारन्ध्र तक ले जाते हैं और बाहर छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ा गया प्राण ही धूम के समान सारे विश्व में फैल जाता है और अन्त में वह एक विशाल जाल के समान बन जाता है। मछुए के जाल से जैसे मछली पकड़ी जाती है, उसी प्रकार मृत आत्मा जहाँ कहीं भी हो उस जाल से निकट लाया जाता है।

है, यद्यपि सभी को लाया जाता है और बाद में उसी का ग्रहण होता है। अध्वासमुह में केवल उस अभीष्ट जीव को आकृष्ट करने के बाद उसका (शिष्य का) ही उद्धार किया जाता मृतजनों के विषय में यह जालप्रयोग और दीक्षा रूपी योग श्री शम्भुनाथ के वचन से मुझे ज्ञात हुआ और मैंने उसे कह दिया।

बाहर भी इस प्रकार क्यों नहीं होता है ? आकर्षण आदि कार्यों में विना अभ्यास से काम नहीं बनता। राग और द्वेष से कार्य में प्रवृत्त होने पर ईश्वरीय शक्ति का आवेश जो आचार्य में वर्तमान है उसकी हानि हो जाती है, क्यों कि वह नियतिनियन्त्रित है और अभ्यास की अपेक्षा भी है, लेकिन इस जगह अनुग्रहात्मक परमेश्वरता का आवेश आचार्य में (दीक्षा के समय) रहता है, इसलिए अभ्यास की अपेक्षा यहाँ नहीं है। परमेश्वर ही गुरु' के शरीर में अधिष्ठित होकर जो अनुग्रह पाने वाले हैं उन्हें अनुग्रह करते हैं। उनकी महिमा अचिन्तनीय है यह कहा ही गया है।

इस जालप्रयोग से जीव आकृष्ट होने पर कुश या जातीफल आदि शरीर में समाविष्ट होता है। उस समय उस में स्पन्दन नहीं होता है क्यों कि जीव के मन, प्राण आदि सामग्री वहाँ उपस्थित नहीं रहती, लेकिन उनका (मन और प्राणों का) ध्यान होने पर वह स्पन्दित भी होता है। जिस प्रकार हो उस में (कुश आदि शरीर में) पहले जैसे प्रोक्षण आदि संस्कार करने के बाद पूर्णाहुति और शिवत्वयोजन तक कार्य करना चाहिऐ। इसके बाद पुर्णाहुति के द्वारा उस कुशमय शरीर को परम प्रकाश में विलयन करना चाहिए। इस प्रकार शिष्य के उद्धार होने पर पूर्णाहुति के साथ ही उसकी मुक्ति हो जाती है अगर वह स्वर्ग,

---

इस जाल प्रयोग में और भी बातें हैं। इस प्रयोग में मन्त्र का भी उपयोग है। मायाबीज को संहार क्रम से उच्चरित किया जाता है, यह दण्डाकार 'र' है, इसके साथ शाक्तस्पन्दमय हकार और अन्त में नासारन्ध्र में ईकार जो ज्योतिरूप धारण कर लेता है। उस ईकार स्थित बिन्दु उसकी शिखा बन जाता है। यही शिखा ही व्यापक विश्वमय जाल का रूप धारण लेती है। यह जाल लिङ्ग शरीर धारण किये हुए स्रोत में तैरता हुआ जीव को उठाता है। आचार्य उस जीव को स्वर्ग, नरक या किसी भी स्थिति से उद्धार करते हैं।

नरक, प्रेत या तिर्यकस्थिति में क्यों न हो। मनुष्य शरीर में अगर वह स्थित हो तो उसी समय ज्ञान, योग, दीक्षा या विवेक प्राप्त होता है–क्योंकि उसका अधिकारी शरीर है।[1] यह हुआ मृत पुरुषों का उद्धरण। जो जीवित और परोक्ष में स्थित है अगर उसमें शक्तिपात हुआ है तो उसके उद्धार का यही क्रम है, केवल कुशमय शरीर की कल्पना और जीवाकर्षण को छोड़कर केवल ध्यान से ही उसकी उपस्थिति के बाद उसका संस्कार होता है।

दीक्षा भोग तथा मोक्ष उभय के देनेवाली है क्योंकि अपनी अपनी वासना अत्यन्त बलवान है और बहुतों की भोगवासना दूर करना एक-प्रकार असम्भव है। दीक्षा में ऊर्ध्वशासन से प्राप्त संस्कार ही बलवान है, जो निम्नकोटि के शास्त्रों से संस्कृत है उन्हें पुनः संस्कार की अपेक्षा है। जो परोक्ष रूप से दीक्षित है उसमें ज्ञान का आविर्भाव होता है।

यह बड़ा ही आश्चर्य है कि परमेश्वरता के आवेश की दृढ़ता से स्वतन्त्रता प्राप्त गुरु परोक्ष में स्थित जीवों को चिन्तन के द्वारा दीक्षा देते हैं।

इति श्री अभिनवगुप्ताचार्य रचित तंत्रसार के परोक्षदीक्षा
प्रकरण का सोलह आह्निक है।

---

१. जिस मृत जीव ने मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया है परोक्षदीक्षा से उसकी मुक्ति अविलम्ब नहीं होती है, उस शरीर के छूटने पर होती है। अगर गुरु चाहे तो परोक्षदीक्षा के साथ साथ उसकी मृत्यु भी हो सकती है।

अथ सप्तदशमाह्निकम्

अथ लिङ्गोद्धारः

वैष्णवादिदक्षिणतन्त्रान्तेषु शासणेषु ये स्थिताः तद्गृहीतव्रता वा, ये च उत्तमशासनस्था अपि अनधिकृताधरशासनगुरूपसेविनः, ते यदा शक्तिपातेन पारमेश्वरेण उन्मुखीक्रियन्ते तदा तेषामयं विधिः,—तत्र एनं कृतोपवासम् अन्यदिने साधारणमन्त्रपूजितस्य तदीयां चेष्टां श्रावितस्य भगवतोऽग्रे प्रवेशयेत्, तत्रास्य व्रतं गृहीत्वा अम्भसि क्षिपेत्, ततोऽसौ स्नायात्, ततः प्रोक्ष्य, चरुदन्तकाष्ठाभ्यां संस्कृत्य, बद्धनेत्रं प्रवेश्य साधारणेन मन्त्रेण परमेश्वरपूजां कारयेत्। ततः साधारणमन्त्रेण शिवीकृते अग्नौ व्रतशुद्धिं कुर्यात्, तन्मन्त्रसंपुटं नाम कृत्वा 'प्रायश्चित्तं शोधयामि' इति स्वाहान्तं शतं जुहुयात्। ततोऽपि पूर्णाहुतिः वौषडन्तेन। ततो व्रतेश्वरम् आहूय पूजयित्वा तस्य शिवाज्ञया 'अकिञ्चित्करः त्वमस्य भव' इति श्रावणां कृत्वा तं तर्पयित्वा विसृज्य अग्निं विसृजेत्, इति लिङ्गोद्धारः। ततोऽस्य अधिवासादि प्राग्वत्। दीक्षा यथेच्छम्।

अधरस्थोऽपि गाढेशशक्तिप्रेरितमानसः।
संस्कृतस्य दीक्ष्यो यश्च प्राङ्गिरतोऽसद्गुरावभूत्॥

पसवअणुहं जोत्तमसासणुल
इविणुपणु परमेसपसाइण।
पत्थइ सद्गुरुबोहपसाहणु
सो दिक्खइ लिङ्गोद्धारिण॥

इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तविरचिते श्रीतन्त्रसारे लिङ्गोद्धरणं नाम सप्तदशमाह्निकम्॥ १७॥

सप्तदश आह्निक

वैष्णव आदि से लेकर दक्षिण तन्त्र तक शास्त्रों के अनुशासन में जो लोग स्थित हैं[1] या उन उन शास्त्रों से जिन्होंने व्रत धारण कर लिया है, और जो लोग उत्तम शासन में स्थित होते हुए भी ऐसे गुरुओं की सेवा में निरत रहते हैं जिन्हें उर्ध्व शासन के अधिकार प्राप्त नहीं है, ऐसे मनुष्य जब परमेश्वर के शक्तिपात के द्वारा उनकी ओर उन्मुख किये जाते हैं, तब उनके लिए निम्नलिखित विधान है। तब ऐसे मनुष्य को उपवास कराकर दूसरे दिन सामान्यविधि से भगवान् के पूजन के अनन्तर उसके पूर्वकृत्य उन्हें सुनाकर परमेश्वर के सामने उपस्थित करना चाहिए। तब उसका पूर्वव्रत अर्थात् मन्त्र आदि लेकर जल में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उसे स्नान करना चाहिए इसके बाद उसका प्रोक्षण होना चाहिए तब उसे चरु और दन्तकाष्ठ देकर उसका संस्कार होना चाहिए। इसके अनन्तर साधारण मन्त्र से शिवस्वरूप अग्नि में उसकी व्रतशुद्धि करनी चाहिए। उसके द्वारा गृहीत मन्त्र से उसका नाम संपूटित कर 'प्रायश्चित्त का शोधन

---

१. कश्मीर के शिवाद्वैत सिद्धान्त के अनुसार वैष्णव बौद्ध, सिद्धान्त आदि साधनधारा के जो लोग अनुगामी हैं और उन धाराओं के आचार्य से जिन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली है वे निम्नकोटी के शास्त्र के अनुशासन से चलते हैं। जब शिवरूपी सूर्य के किरणों से उनके हृदय कमल खिल उठते हैं अर्थात् जब उन पर शक्तिपात होता है तब उन में स्वभावतः ही सद्गुरु के समीप जाने की इच्छा उदित होता है। लेकिन तुरन्त ही उन्हें दीक्षा नहीं मिलती है। जिस प्रक्रिया से उन्हें पूर्वगुरु से प्राप्त संस्कार का दूरीकरण होता है उस प्रक्रिया का परिभाषिक नाम लिंगोद्धार है। जैसे घड़ों से दुर्गन्ध दूर करने के पहले उसे बार बार साफ किया जाता है फूलों के सुगन्ध से उसे सुगन्धित किया जाता है, उसी प्रकार असद्गुरु से संस्कार-प्राप्त मनुष्य का भी दुगुणा संस्कार आवश्यक होता है। इसलिए उसका उपवास, स्थण्डिल में पूजन, उसके पूर्व कृत्यों का भगवत्समीप में कथन, उसपर परमेश्वर के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आचार्य के द्वारा भगवान् से प्रार्थना, पूर्वमन्त्र का जल में विसर्जित करना आदि कार्य करना पड़ता है।

करता हूँ' इसका उच्चारण करते हुए स्वाहाशब्द इसके अन्त में लगाकर सौ बार हवन करना चाहिए। वौषड् मत्रं से पूर्णाहुति होनी चाहिए तब 'व्रतेश्वर का आवाहन कर उसके पूजन के बाद' शिवजी की आज्ञा से आप इस पर अकिंचित्कर बन जाइए' इस प्रकार श्रावणा सुनवाकर उनके तर्पण करने के बाद उसे विसर्जित करना चाहिए। इसके बाद अग्नि का भी विसर्जन करना चाहिए। यह हुआ लिंगोंद्धार। इसके अनन्तर अधिवास आदि की विधि पहले जैसी है। और दीक्षा यथारुचि होनी है।

जो निम्नभूमि में स्थित है वह महेश्वर के शक्तिपात के कारण सदगुरु के पास जाने के इच्छुक होता है। जो पहले असदगुरु के प्रति सेवानिरत था उसे भी संस्कृत और दीक्षित करना उचित है।

इति श्री अभिनवगुप्त रचित तंत्रसार के लिंगोद्धार
नाम का सप्तदश आह्निक है।

अथाष्टादशमाह्निकम्

अथाभिषेकः

स्वभ्यस्तज्ञानिनं साधकत्वे गुरुत्वे वा अभिषिञ्चेत्—यतः सर्वलक्षण-हीनोऽपि ज्ञानवानेव साधकत्वे अनुग्रहकरणे च अधिकृतः न अन्यः अभिषिक्तोऽपि । स्वाधिकारसमर्पणे गुरुः दीक्षादि अकुर्वन् अपि न प्रत्य-वैति; पूर्वं तु प्रत्यवायेन अधिकारबन्धेन विद्येशपददायिना बन्ध एव अस्य दीक्षाद्यकरणम्, सोऽभिषिक्तो मन्त्रदेवतातादात्म्यसिद्धये षाण्मा-सिकं प्रत्यहं जपहोमविशेषपूजाचरणेन विद्याव्रतं कुर्यात्, तदनन्तरं लब्धतन्मयीभावो दीक्षादौ अधिकृतः, तत्र न अयोग्यान् दीक्षेत, न च योग्यं परिहरेत्, दीक्षितमपि ज्ञानदाने परीक्षेत, अत्र च अभिषेकविभवेन देवपूजादिकम् ।

स्वभ्यस्तज्ञानतया स्वार्थपरार्थाधिकारतां वहतः ।
साधकगुरुतायोगस्तत्र हि कार्यस्तदभिषेकः ।।

जो परि उण्ण सत्थसं अणु
तस्स अणुग्गहमेतु पवित्ति ।
कामणाइ जो पुणुसो साहु
उतइ उपा अरुहुरइणहु चित्ति ।।

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे अभिषेकप्रकाशनं
नाम अष्टादशमाह्निकम् ।। १८ ।।

अष्टादश आह्निक

अब अभिषेक विधि है[1]

जिसमें ज्ञान का परिपाक हो चुका है उसे साधक पद में अथवा गुरु के पद में अभिषिक्त करना चाहिए, क्योंकि सब प्रकार लक्षणों से विहीन होने पर भी केवल ज्ञानी ही साधक पद में अभिषिक्त होता है और दूसरों पर अनुग्रह करने का अधिकार रखता है। अभिषिक्त होने पर भी ज्ञानी के अलावा दूसरा कोई इस प्रकार अधिकार नहीं रखता है। ज्ञानहीन गुरु अपने अधिकार समर्पण में दीक्षा आदि कृत्य न करने पर भी उसे कोई प्रत्यवाय नहीं होगा। लेकिन पहले (अभिषिक्त होने के पहले) विद्येश्वर के पद प्रदान करने वाले अधिकार रूपी बन्धन रहने के कारण दीक्षा प्रदान न करना उसके लिए अपराध था।[2] अब अभिषिक्त होने के

---

१. दीक्षा के अनन्तर अभिषेक विधि का संक्षिप्त वर्णन इस आह्निक में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अभिषिक्त करने के पहले किसे अभिषिक्त करना चाहिए आचार्य के मन में यह विचार उठता है। यह याद रखना आवश्यक है कि जिसे सबीज दीक्षा प्राप्त हुआ है वही आचार्य पद में अभिषिक्त होने की योग्यता रखता है लेकिन सभी सबीज दीक्षा प्राप्त किये हुए मनुष्य अभिषेक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गुरु के द्वारा उनकी परीक्षा होना आवश्यक है। श्रुत, चिन्ता और भावना से जिस दीक्षित शिष्य में ज्ञान का परिपाक हो चुका है अभिषेक उसी को मिलता है। और भी बात है, जिसने समयी दीक्षा से दीक्षित होकर अभिषेक भी प्राप्त कर लिया है उस में कुछ कमी होने के कारण वह देशिक अर्थात् आचार्य नहीं बन सकता है। ये कमियाँ निम्न प्रकार हैं—अध्वसन्धान विधि को न जानना, जो दो प्रकार हैं—एक आन्तर, दूसरा बाह्य। इसलिए सब प्रकार लक्षण से हीन होने पर भी ज्ञानवान गुरु ही श्रेष्ठ है। वह पदवाक्य प्रमाण के ज्ञाता, शिवभक्त, अशेष शैवशास्त्रों के मर्मज्ञ और करुणाशील है। इसके विपरीत जो अभक्त है और स्वयं अपने को शिव के द्वारा अधिष्ठित मानता है वह दीक्षा आदि देने का अधिकार नहीं रखता है।

२. इस सिद्धान्त के अनुसार जो सब तत्त्वों का यथार्थरूप से जानते हैं वे शिवस्वरूप हैं और मन्त्र के वीर्य का वास्तविक प्रकाश करने वाले हैं।

अनन्तर मन्त्र और देवता की तदात्मता की सिद्धि के लिए छः महीने तक प्रतिदिन जप, हवन और विशेषपूजा रूपी विद्याव्रत का अनुष्ठान उसे करना चाहिए।[1]

इसके अनन्तर मन्त्र और देवता सम्बन्धी तन्मयीभाव सम्पन्न हो जाने पर उसे दीक्षा आदि कृत्यों में अधिकार आता है। इस दीक्षा कार्य में अयोग्य मनुष्य को दीक्षा न देनी चाहिए। न तो योग्य व्यक्ति का परिहार करना चाहिए। जो दीक्षित है उसे ज्ञान प्रदान करते समय उसकी परीक्षा होनी चाहिए। जिसने गुप्त रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके विषय में गुरु को वैसा जानकर उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। इस अभिषेक के कार्य में जिसकी जैसी शक्ति है देवता का पूजन भी उसी प्रकार होना चाहिए।

ज्ञान का अभ्यास जिसमें हो चुका है और अपने और दूसरों में ज्ञान के संक्रमण करने के अधिकार रखने वाले साधक ही गुरु होने की योग्यता प्राप्त करता है इसलिए ऐसे पुरुष का ही अभिषेक होना चाहिए।

इति श्री अभिनवगुप्त के द्वारा रचित तन्तसार के अभिषेक
प्रकाशन नाम का अठारह आह्निक है।

ऐसे मनुष्य जगत् में दुर्लभ हैं। उनके दर्शन स्पर्शन, उनसे आलापन, उनकी कृपादृष्टि दूसरों पर पड़ने से मनुष्य निष्पाप हो जाते हैं। उनसे दीक्षा मिलने पर मनुष्य परमपद प्राप्त करते हैं।

गुरु जो कर्मी है, ज्ञानी नहीं अगर वह अपने अधिकार समर्पित करने के बाद दीक्षा आदि कार्यों से विरत रहते हैं तो उसे किसी प्रकार अपराध का दोष नहीं लगता है। लेकिन अभिषिक्त होने के पहले उसे अधिकार रूप बन्धन था। क्यों कि भोग जैसा बन्धन है अधिकार भी उसी प्रकार बन्धन है। गुरु दीक्षा के द्वारा शिष्य को विद्येश्वर पद में पहुँचाते हैं, यह उनका अधिकार है अगर वे दीक्षा आदि कार्यों से विरत रहते हैं तो अधिकार भंग रूप अपराध उसे लगता है।

१. जिन्होंने अभिषेक प्राप्त कर लिया है वे दो वर्गों में बाँटे जाते हैं—एक आचार्य है, और दूसरा साधक है। आचार्य दीक्षा आदि कार्यों में अधिकार रखते हैं लेकिन साधक सिद्धि की कामना रखते हैं। इसलिए दोनों को अभिषेक प्राप्त होने पर भी अधिकार की भिन्नता है।

अथैकोनविंशमाह्निकम्

अथ अधरशासनस्थानां गुर्वन्तानामपि मरणसमनन्तरं मृतोद्धारोदितशक्तिपातयोगादेव अन्त्यसंस्काराख्यां दीक्षां कुर्यात्, ऊर्ध्वशासनस्थानामपि लुप्तसमयानाम् अकृतप्रायश्चित्तानाम्—इति परमेश्वराज्ञा। तत्र यो मृतोद्धारे विधिः उक्तः स सर्व एव शरीरे कर्तव्यः, पूर्णाहुत्या शवशरीरदाहः, मूढानां तु प्रतीतिरूढये सप्रत्ययामन्त्येष्टिं क्रियाज्ञानयोगबलात् कुर्यात्, तत्र शवशरीरे संहारक्रमेण मन्त्रान् न्यस्य जालक्रमेण आकृष्य रोधनवेधनघट्टनादि कुर्यात्—प्राणसंचारक्रमेण हृदि कण्ठे ललाटे च इत्येवं शवशरीरं कम्पते। ततः परमशिवे योजनिकां कृत्वा तत् दहेत् पूर्णाहुत्या, अन्त्येष्ट्या शुद्धानाम् अन्येषामपि वा श्राद्धदीक्षां त्र्यहं तुर्ये दिने मासि मासि संवत्सरे संवत्सरे कुर्यात्। तत्र होमान्तं विधिं कृत्वा नैवेद्यमेकहस्ते कृत्वा तदीयां वीर्यरूपां शक्तिं भोग्याकारां पशुगतभोग्यशक्तितादात्म्यप्रतिपन्नां ध्यात्वा परमेश्वरे भोक्तरि अर्पयेत्, इत्येवं भोग्यभावे निवृत्ते पतिरेव भवति, अन्त्येष्टिमृतोद्धरणश्राद्धदीक्षाणाम् अन्यतमेनापि यद्यपि कृतार्थता तथापि बुभुक्षोः क्रियाभूयस्त्वं फलभूयस्त्वाय इति सर्वमाचरेत्। मुमुक्षोरपि तन्मयीभावसिद्धये अयम् जीवतः प्रत्यहम् अनुष्ठानाभ्यासवत्। तत्त्वज्ञानिनस्तु न कोऽप्ययम् अन्त्येष्ट्यादिश्राद्धान्तो विधिः उपयोगी—तन्मरणं तद्विद्यासंतानानिनां पर्वदिनं संविदंशपूरणात्, तावतः संतानस्य एकसंविन्मात्रपरमार्थत्वात् जीवतो ज्ञानलाभसंतानदिवसवत्। सर्वत्र च अत्र श्राद्धादिविधौ मूर्तियागः प्रधानम् इति श्राद्धादिविधौ मूर्तियागः प्रधानम् इति श्रीसिद्धामतम्' तद्विधिश्च वक्ष्यते नैमित्तिकप्रकाशने।

अनुग्रहपरः शिवो वशितयानुगृह्णाति यं
स एव परमेश्वरीभवति नाम किं वाद्भुतम्।

उपायपरिकल्पना ननु तदीशनामात्रकं
विदन्निति न शङ्कते परिमितेष्युपाये बुधः॥

एहु सरीरु सअलु अहु भवसरु
इच्छामित्तणजेण विचित्ति उ ।

सोच्चिअ सोक्खदेयि परमेसरु
इअजानन्त उरूढिपदिती उ ॥

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे श्राद्धदीक्षाप्रकाशनं
नाम एकोनविंशमाह्निकम् ॥ १९ ॥

उन्नीसवाँ आह्निक

निम्नकोटि के शास्त्र के अनुसार में स्थित[1] गुरु तक सभी मनुष्यों की मृत्यु के अनन्तर उनपर शक्तिपात हो जाने के कारण ही आचार्य को मृत मनुष्य के लिए कथित दीक्षा विधि के अनुसार अन्त्योष्टि दीक्षा करनी चाहिए। केवल इतना ही नहीं जो लोग ऊर्ध्वशासन अर्थात् शिवाद्वय शासन में स्थित हैं लेकिन आचारभ्रष्ट हो गये हैं और प्रायश्चित्त न कर मर गये हैं ऐसे लोगों के लिए भी यह अन्त्येष्टिदीक्षा का अनुष्ठान करना चाहिए। यह परमेश्वर की आज्ञा है। इस विषय में यह ज्ञातव्य है कि मृत मनुष्य के उद्धार के लिए जो विधि का उल्लेख हुआ है वे सभी शवशरीर में करणीय है। शरीर का दाहसंस्कार पूर्णाहुति से करना चाहिए। जो लोग अज्ञ हैं उनमें विश्वास दिलाने के लिए सप्रत्ययात्मिका अन्त्येष्टि[2] क्रिया, ज्ञान और योगबल से करनी चाहिए।

---

१. इस सिद्धान्त के अनुसार वैष्णवादि शास्त्रों के अनुगामी सभी लोग निम्न-कोटि के अनुशासन के अन्तर्गत हैं। मृत्यु के अनन्तर अगर उनमें शक्तिपात हुआ हो तो आचार्य उनके दाहसंस्कार के समय अन्त्येष्टिदीक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार दीक्षा केवल उन्हीं को नहीं अपितु जो लोग अद्वय शिवमार्ग में स्थित हैं लेकिन किसी कारण वश आचारभ्रष्ट हो गये हैं उनके लिए भी इस प्रकार दीक्षाविधि प्रचलित थी।

२. शवशरीर में उन सब क्रियाओं का अनुष्ठान आवश्यक हैं मृतोद्धार के लिए कुश या गोबर से बनी मूर्ति में उनका अनुष्ठान किया जाता है। जो लोग इस प्रकार अनुष्ठान में विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें विश्वास दिलाने के लिए आचार्य क्रिया, ज्ञान और योग बल से अर्थात् उस जीव को महाजाल प्रयोग के द्वारा आकर्षित करते हुए आचार्य अपने हृदय में उसे स्थापित कर दें। इसके अनन्तर कुछ प्रक्रियाओं से उ.की सत्ता से अपनी सत्ता की अभिन्नता लावे इसके बाद मध्यमार्ग से ब्रह्मरंध्र तक पहुँचकर स्वाभाविक स्पन्द को प्राप्त करें, जीव की सोलह कलाओं पर अपना अधिकार स्थापित कर उनको अपने के साथ अभिन्न बनावे। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप शव का शरीर काँपने लगता है या उसका बाया हाथ ऊपर उठ जाता है।

उस शवशरीर में संहार क्रम से मन्त्रों के न्यास[1] के अनन्तर महाजाल प्रयोग से उसकी जीवात्मा के आकर्षण के बाद रोधन, वेधन, घट्टन आदि कार्यों को करना चाहिए।[2] प्राण संचार क्रम से उस शरीर के हृदय, कण्ठ और ललाट में प्रवेश करने पर शव का शरीर काँपने लगता है।

इसके अनन्तर उस जीव का योजन परमशिव में होना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति के रूप में उस शरीर का दाहसंस्कार करना चाहिए।

अन्त्येष्टि संस्कार के द्वारा जिनकी शुद्धि हुई है या जिनकी शुद्धि नहीं हुई है उनकी श्राद्धदीक्षा तीसरे दिन या चौथे दिन या हर महीने या हर वर्ष करना चाहिए।

इसके बाद होम तक कार्यों को समाप्त कर एक हाथ में नैवेद्य रखकर परमेश्वर के वीर्यरूपी शक्ति ने ही भोग्य वस्तुओं के आकार धारण कर लिए है और पशुजीवों के भोग्य शक्ति के साथ तदात्मता को प्राप्त कर लिया है इस प्रकार भावना के साथ उस वस्तु को परमेश्वर रूपी भोक्ता को अर्पित कर देना चाहिए।[3]

इस उपाय से पशुजीव की भोग्यरूपता की निवृत्ति होती है और जीव पतिभाव को प्राप्त करता है। अन्त्येष्टि, मृतोद्धरण और श्राद्धदीक्षा आदि उपायों से किसी एक के द्वारा यद्यपि कृतार्थता अर्थात् कार्य की सिद्धि होती है तो भी जो भोग का अभिलाषी है उसके लिए क्रिया की बहुलता है उससे फल की प्राप्ति अधिक होती है—इसलिए सब कृत्यों का

---

१. मन्त्रों का न्यास संहार क्रम से करना चाहिए अर्थात् मन्त्र में जो वर्ण अन्तिम हैं उसका पहले और जो आदि वर्ण है उसका अन्त में न्यास करना चाहिए।

२. रोधन बिन्दु से, वेधन शक्ति बीज से, घट्टन त्रिशूल बीज से और ताड़न विसर्ग से सम्पन्न होता है।

३. नैवेद्य जो अन्नरूप है गुरु को उसे शक्तिरूप में चिन्तन करना चाहिए। उसी शक्ति के द्वारा साध्य समाशिष्ट है। उस अन्न में जो पशु सम्बन्धी अंश है वही उसका भोग्य रूप है। उस भोग्य वस्तु का भोक्ता स्वयं परमेश्वर हैं, उसे अर्पित कर देने पर शिष्य के सभी भोगों का अवसान हो जाता है और उसे शिवभाव प्राप्त होता है।

अनुष्ठान आवश्यक है। जो लोग मुक्ति का इच्छुक है वह भी परमेश्वर के साथ तदात्मता की सिद्धि के लिए अपने जीवनकाल में प्रतिदिन इनका अनुष्ठान अभ्यस्त क्रिया के समान करें।

जो लोग तत्त्वज्ञानी हैं उनके लिए अन्त्येष्टि से लेकर श्राद्ध तक इन विधिओं का कोई उपयोग नहीं है। उनका प्रयाण का दिन उनसे जिन लोगों ने विद्या प्राप्त की है उन विद्यासन्तानों का पर्वदिन है।[१] क्योंकि पर्वदिन ही संविद् रूप अंश को पूर्ण करता है। सभी सन्तानों का संवित्, ही एकमात्र परमार्थ है इसलिए जीवित अवस्था में ज्ञानलाभरूपी सन्तान प्राप्ति का दिन जैसे एक पर्वदिन है।

इस श्राद्ध आदि विधि में मूर्तियाग ही मुख्य है—श्री सिद्धा तन्त्र का यही सिद्धान्त है। मूर्तियाग की विधि नैमित्तिक प्रकाशन नामक अंश में बतलायेंगे।

शिव अनुग्रह परायण हैं। वे अनुग्रह से विवश होकर जिसे अनुग्रह करते हैं वही परमेश्वर स्वरूप को प्राप्त करता है—यह कितना अद्भुत है। उन परमेश्वर की इच्छा से ही उपायों की कल्पना हुई है, ऐसा जानकर ज्ञानी मनुष्य परिमित उपायों को ग्रहण करते हुए भी किसी प्रकार शंका का अनुभव नहीं करते हैं।

इति श्री अभिनवगुप्त द्वारा रचित तन्त्रसार के श्राद्धदीक्षा प्रकाशन नाम का उन्नीसवाँ अध्याय है।

---

१. गुरु का तिरोधान दिवस विशेष पर्व का दिन है क्योंकि उसी दिन परमेश्वर के साथ उनका सायुज्य प्राप्त हुआ था। उस पर्वदिन में उनसे दीक्षाप्राप्त सभी, उनकी पत्नी, पुत्र आदि उनके सायुज्य के स्मरण से और पर्वदिन में विहित अनुष्ठान से बोध की पूर्णता प्राप्त करते हैं। जैसे तिरोधान का दिन पर्व के दिन के रूप में माना जाता है वैसा ही उनका जन्मदिवस भी उनकी शिष्य आदि सन्तानों के लिए पर्व का दिन है।

अथ विंशमाह्निकम्

अथ शेषवर्तनार्थं प्रकरणान्तरम्

तत्र या दीक्षा संस्कारसिद्ध्यै ज्ञानयोग्यान् प्रति, या च तदशक्तान् प्रति मोक्षदीक्षा सबीजा, तस्यां कृतायाम् आजीवं शेषवर्तनं गुरुः उपदिशेत्। तत्र नित्यं, नैमित्तिकं, काम्यम् इति त्रिविधं शेषवर्तनम्, अन्त्यं च साधकस्यैव, तत् न इह निश्चेतव्यम्। तत्र नियतभवं नित्यं, तन्मयीभाव एव नैमित्तिकं, तदुपयोगि सन्ध्योपासनं प्रत्यहमनुष्ठानं, पर्वदिनं, पवित्रकम् इत्यादि। तदपि नित्यं स्वकालनैयत्यात्—इति केचित्। नैमित्तिकं तु तच्छासनस्थानामपि अनियतम्, तद्यथा—गुरुतद्वर्गागमनं तत्पर्वदिनं ज्ञानलाभदिनम् इत्यादिकम्—इति केचित्। तत्र नियतपूजा, सन्ध्योपासा, गुरुपूजा, पर्वपूजा पवित्रकम् इति अवश्यंभावि। नैमित्तिकम्—ज्ञानलाभः, शास्त्रलाभो, गुरुतद्वर्गगृहागमनं, तदीयजन्मसंस्कारप्रायणदिनानि, लौकिकोत्सवः, शास्त्रव्याख्या आदिमध्यान्ता, देवतादर्शनं, मेलकः, स्वप्नाज्ञा, समयनिष्कृतिलाभः—इत्येतत् नैमित्तिकं विशेषार्चनकारणम्। तत्र कृतदीक्षाकस्य शिष्यस्य प्रधानं मन्त्रं सवीर्यकं संवित्तिस्फुरणसारम् अलिखितं वक्त्रागमेनैव अर्पयेत्, ततः तन्मयीभावसिद्ध्यर्थं स शिष्यः संध्यासु तन्मयीभावाभ्यासं कुर्यात्, तद्द्वारेण सर्वकालं तथाविधसंस्कारलाभसिद्ध्यर्थं प्रत्यहं च परमेश्वरं च स्थण्डिले वा लिङ्गे वा अभ्यर्चयेत्। तत्र हृद्ये स्थण्डिले विमलमकुरवद्ध्याते स्वमेव रूपं याज्यदेवताचक्राभिन्नं मूर्तिबिम्बितमिव दृष्ट्वा हृद्यपुष्पगन्धासवतर्पणनैवेद्यधूपदीपोपहारस्तुतिगीतवाद्यनृत्तादिना पूजयेत्, जपेत्, स्तुवीत—तन्मयीभावमशङ्कितं लब्धुम्। आदर्शे हि स्वमुखम् अविरतम् अवलोकयतः तत्स्वरूपनिश्चितिः अचिरेणैव भवेत्, न चात्र कश्चित् क्रमः प्रधानम्—ऋते तन्मयीभावात्। परमन्त्रतन्मयीभावाविष्टस्य निवृत्तपशुवासनाकलङ्कस्य भक्तिरसानुवेधविद्रुतसमस्तपाशजालस्य यत् अधिवसति हृदयं तदेव परममुपादेयम्, इति अस्मद्गुरवः।

अधिशय्य पारमार्थिक भावप्रसरं प्रकाशमुल्लसति या।
परमामृतद्रवत्वां तयार्चयन्ते रहस्यविदः॥

कृत्वाधारधरां चमत्कृतिरसप्रोक्षाक्षणक्षालिता
मात्तैर्मानसतः स्वभावकुसुमैः स्वामोदसंदोहिभिः ।
आनन्दामृतनिर्भरस्वहृदयानर्घार्घपात्रक्रमात्
त्वां देव्या सह देहदेवसदने देवार्चयेऽहर्निशम् ॥

इति श्लोकद्वयोक्तमर्थम् अन्तर्भावयन् देवताचक्रं भावयेत् । ततो मुद्रा-प्रदर्शनं, जपः, तन्निवेदनम् । बोधैकात्म्येन विसर्जनम् । मुख्यं नैवेद्यं स्वयम् अश्नीयात्, सर्वं वा जले क्षिपेत्, जलजा हि प्राणिनः पूर्वदीक्षिताः चरुभोजनद्वारेण इति आगमविदः । मार्जारमूषकश्वादिभक्षणे तु शङ्का जनिता निरयाय—इति ज्ञानी अपि लोकानुग्रहेच्छया न तादृक् कुर्यात्, लोकं वा परित्यज्य आसीत, इति स्थण्डिलयागः । अथ लिङ्गे, तत्र न रहस्यमन्त्रैः लिङ्गं प्रतिष्ठापयेत्, विशेषात् व्यक्तम्—इति पूर्वप्रतिष्ठितेषु आवाहनविसर्जनक्रमेण पूजां कुर्यात् आधारतया । तत्र गुरुदेहं स्वदेहं शक्तिदेहं रहस्यशास्त्रपुस्तकं पीरपात्रं अक्षसूत्रं प्राहरणं बाणोत्थं मौक्तिकं सौवर्णं पुष्पगन्धद्रव्यादिहृद्यवस्तुकृतं मकुरं वा लिङ्गम् अर्चयेत् । तत्र च आधारबलादेव अधिकाधिकमन्त्रसिद्धिः भवति इति पूर्वं पूर्वं प्रधानम् आधारगुणानुविधायित्वात् च मन्त्राणां तत्र तत्र साध्ये तत्तत्प्रधानम् इति शास्त्रगुरवः । सर्वत्र परमेश्वराभेदाभिमान एव परमः संस्कारः ।

अथ पर्वविधिः

तत्र सामान्यं, सामान्यसामान्यं, सामान्यविशेषो, विशेषसामान्यं, विशेषो, विशेषविशेषश्च इति षोढा पर्व—पूरणात् विधेः । तत्र मासि मासि प्रथमं पञ्चमं दिनं सामान्यम्, चतुर्थाष्टमनवमचतुर्दशपञ्चदशानि द्वयोरपि पक्षयोः सामान्यसामान्यम्, अनयोरुभयोरपि राश्योः वक्ष्यमाण-तत्तत्तिथ्युचितग्रहनक्षत्रयोगे सामान्यविशेषः, मार्गशीर्षस्य प्रथमरात्रि-भागः कृष्णनवम्याम्, पौषस्य तु रात्रिमध्यं कृष्णनवम्याम्, माघस्य रात्रिमध्यं शुक्लपञ्चदश्याम्, चैत्रस्य शुक्लत्रयोदश्याम्, वैशाखस्य कृष्णाष्टम्याम्, ज्यैष्ठस्य कृष्णनवम्याम्, आषाढस्य प्रथमे दिने, श्रावणस्य दिवसपूर्वभागः कृष्णैकादश्याम्, भाद्रपदस्य दिनमध्यं शुक्लषष्ठ्याम्, आश्वयुजस्य शुक्लनवमीदिनम्, कार्तिकस्य प्रथमो रात्रिभागः शुक्लनव-म्याम्—इति विशेषपर्व । चित्राचन्द्रौ, मघाजीवौ, तिष्यचन्द्रौ पूर्वफल्गुनी-बुधौ, श्रवणबुधौ, शतभिषक्चन्द्रौ, मूलादित्यौ, रोहिणीशुक्रौ, विशाखा-

बृहस्पति, श्रवणचन्द्रौ इति। यदि मार्गशीर्षादिक्रमेण यथासंख्यं भवति आश्वयुजं वर्जयित्वा तदा विशेषविशेषः। अन्यविशेषश्चेत् अन्यपर्वणि तदा तत्—अनुपर्व इत्याहुः। भग्रहयोगे च न वेला प्रधानं—तिथिरेव विशेषलाभात्, अनुयागकालानुवृत्तिस्तु पर्वदिने मुख्या—अनुयागप्राधान्यात् पर्वयागानाम्, अनुयागो मूर्तियागः चक्रयागः इति पर्यायाः। तत्र गुरुः तद्वर्ग्यः ससन्तानः, तत्त्ववित्, कन्या, अन्त्या, वेश्या, अरुणा, तत्त्ववेदिनी वा इति चक्रयागे मुख्यपूज्याः—विशेषात् सामस्त्येन। तत्र मध्ये गुरुः तदावरणक्रमेण गुर्वादिसमय्यन्तं वीरः शक्तिः इति, क्रमेण—इत्येवं चक्रस्थित्या वा पंक्तिस्थित्या वा आसीत ततो गन्धधूपपुष्पादिभिः क्रमेण पूजयेत्, ततः पात्रं सदाशिवरूपं ध्यात्वा शक्त्यमृतध्यातेन आसवेन पूरयित्वा तत्र भोक्त्रीं शक्तिं शिवतया पूजयित्वा तयैव देवताचक्रतर्पणं कृत्वा नरशक्तिशिवात्मकत्रितयमेलकं ध्यात्वा आवरणावतरणक्रमेण मोक्षभोगप्राधान्यं बहिरन्तश्च तर्पणं कुर्यात्, पुनः प्रतिसंचरणक्रमेण, एवं पूर्णं भ्रमणं चक्रं पुष्णाति। तत्र आधारे विश्वमयं पात्रं स्थापयित्वा देवताचक्रं तर्पयित्वा स्वात्मानं वन्दितेन तेन तर्पयेत्, पात्राभावे भद्रं वेल्लितशुक्तिः वा, दक्षहस्तेन पात्राकारं भद्रं, द्वाभ्यामुपरिगतदक्षिणाभ्यां निःसन्धीकृताभ्यां वेल्लितशुक्तिः, पतद्भिः बिन्दुभिः वेतालगुह्यकाः संतुष्यन्ति धारया भैरवः, अत्र प्रवेशो न कस्यचित् देयः, प्रमादात् प्रविष्टस्य विचारं न कुर्यात्, कृत्वा पुनर्द्विगुणं चक्रयागं कुर्यात्, ततोऽवशंशान् भोजनादीन् च अग्रे यथेष्टं विकीर्येत, गुप्तगृहे वा संकेताभिधानवर्जं देवताशब्देन सर्वान् योजयेत्—इति वीरसंकरयागः। ततोऽन्ते दक्षिणाताम्बूलवस्त्रादिभिः तर्पयेत्—इति प्रधानतमोऽयं मूर्तियागः। अदृष्टमण्डलोऽपि मूर्तियागेन पर्वदिनानि पूजयन् वर्षादेव पुत्रकोक्तं फलमेति, बिना सन्ध्यानुष्ठानादिभिः—इति वृद्धानां भोगिनां स्त्रीणां विधिरयम्, शक्तिपाते सति उपदेष्टव्यो गुरुणा।

अथ पवित्रकविधिः। स च श्रीरत्नमालात्रिशिरोमतश्रीसिद्धामतादौ विधिपूर्वकः पारमेश्वराज्ञापूरकश्च, उक्तं चैतत् श्रीतन्त्रालोके

बिना पवित्रकेण सर्वं निष्फलम्।

इति। तत्र आषाढशुक्लात् कुलपूर्णिमादिनान्तं कार्यं पवित्रकम्, तत्र कार्तिककृष्णपञ्चदशी कुलचक्रं नित्याचक्रं पूरयति इति श्रीनित्यातन्त्रविदः। माघशुक्लपञ्चदशी इति श्रीभैरवकुलोर्मिविदः दक्षिणायनान्त-

पञ्चदशी इति श्रीतन्त्रसद्भावविदः। तत्र विभवेन देवं पूजयित्वा आहुत्या तर्पयित्वा पवित्रकं दद्यात्, सौवर्णमुक्तारत्नविरचितात् प्रभृति पटसूत्र-कार्पासकुशगर्भान्तमपि कुर्यात्। तत्त्वसंख्यग्रन्थिकं पदकलाभुवनवर्णमन्त्र-संख्यग्रन्थि च जान्वन्तमेकं, नाभ्यन्तमपरं, कण्ठान्तमन्यत्, शिरसि अन्यत्—इति चत्वारि पवित्रकाणि देवाय गुरवे च समस्ताध्वपरिपूर्ण-तद्रूपभावनेन दद्यात्, शेषेभ्य एकम् इति। ततो महोत्सवः कार्यः, चातुर्मास्यं सप्तदिनं त्रिदिनं च इति मुख्यान्वापत्कल्पाः, सति विभवे मासि मासि पवित्रकम्, अथ वा चतुर्षु मासेषु, अथ वा सकृत्, तदकरणे प्रायश्चित्तं जपेत्, ज्ञानी अपि संभवद्वित्तोऽपि अकरणे प्रत्यवैति लोभो-पहितज्ञानाकरणे ज्ञाननिन्दापत्तेः।

यदा प्राप्यापि विज्ञानं दूषितं परमेशशासनं
तदा　　प्रायश्चिती।

इति वचनात्।

इत्येष पवित्रकविधिः

ज्ञानलाभादौ लौकिकोत्सवान्तेऽपि सर्वत्र संविदुल्लासधिक्यं देवता-चक्रसंनिधिः विशेषतो भवति, इति तथाविधाधिक्यपर्यालोचनया तथा-विधमेव विशेषमनुयागादौ कुर्यात्।

अथ व्याख्याविधिः

सर्वशास्त्रसंपूर्णं गुरुं व्याख्यार्थम् अभ्यर्थयेत, सोऽपि स्वशिष्याय परशिष्यायापि वा समुचितसंस्कारोचितं शास्त्रं व्याचक्षीत, अधरशासन-स्थायापि करुणावशात् ईश्वरेच्छावैचित्र्योद्भावितशक्तिपातसंभावना-भावितहृदयो व्याचक्षीत—मर्मोपदेशवर्जम्। तत्र निम्नासनस्थितेभ्यः तत्परेभ्यो नियमितवाङ्मनःकायेभ्यो व्याख्या क्रियमाणा फलवती भवति, प्रथमं गन्धादिदिग्धायां भुवि उल्लिख्य संकल्प्य वा पद्माधारं चतुरश्रं पद्ममध्ये वागीशीं वामदक्षिणयोः गणपतिगुरू च पूजयेत्, आधारपद्मे व्याख्येयकल्पदेवताम्। ततः सामान्यार्घपात्रयोगेन चक्रं तर्पयेत्, ततो व्याचक्षीत सूत्रवाक्यपटलग्रन्थम्, पूर्वापराविरुद्धं कुर्वन् तन्त्रावृत्तिप्रसङ्ग-समुच्चयविकल्पादिशास्त्रन्यायौचित्येन पूर्वं पक्षं सम्यक् घटयित्वा सम्यक् च दूषयन् साध्यं साधयन् तात्पर्यवृत्तिं प्रदर्शयन् पटलान्तं व्याचक्षीत

नाधिकम्, तत्रापि वस्त्वन्ते वस्त्वन्ते तर्पणं पूजनम् इति यावद्व्याख्या-समाप्तिः। ततोऽपि पूजयित्वा विद्यापीठं विसर्ज्य उपलिप्य अगाधे तत् क्षेपयेत्।

इति व्याख्याविधिः

अथ समयनिष्कृतिः

यद्यपि तत्त्वज्ञाननिष्ठस्य प्रायश्चित्तादि न किंचित् तथापि चर्यामात्रा-देव मोक्षभागिनः, तान् अनुग्रहीतुम् आचारवर्तनीं दर्शयेत्। अतत्त्वज्ञानी तु चर्यैकायत्तभोगमोक्षः समयोल्लङ्घने कृते प्रायश्चित्तम् अकुर्वन् वर्षशतं क्रव्यादो भवतीति—इति प्रायश्चित्तविधिः वक्तव्यः, तत्र स्त्रीवधे प्रायश्चित्तं नास्ति, अन्यत्र तु बलाबलं ज्ञात्वा अखण्डां भगवतीं मालिनीं एकावारात् प्रभृति त्रिलक्षान्तम् आवर्तयेत् यावत् शङ्काविच्युतिः भवति तदन्ते विशेषपूजा, तत्रापि चक्रयागः, स हि सर्वत्र शेषभूतः।

इति समयनिष्कृतिविधिः

अथ गुरुपूजाविधिः

सर्वयागान्तेषु उपसंहृते यागे अपरेद्युः गुरुपूजां कुर्यात्, पूर्वं हि स विध्यङ्गतया तोषितो न तु प्राधान्येन, इति तां प्राधान्येन अकुर्वन् अधिकारबन्धेन बद्धो भवति—इति तां सर्वथा चरेत्। तत्र स्वास्तिकं मण्डलं कृत्वा तत्र सौवर्णं पीठं दत्त्वा तत्र समस्तमध्वानं पूजयित्वा तत्पीठं तेन अधिष्ठाप्य तस्मै पूजां कृत्वा तर्पणं भोजनं दक्षिणाम् आत्मानम् इति निवेद्य नैवेद्योच्छिष्टं प्रार्थ्य वन्दित्वा स्वयं प्राश्य चक्र-पूजां कुर्यात्।

इति गुरुपूजाविधिः

नित्यं नैमित्तिकं कर्म कुर्वञ्शाठ्यविवर्जितः।
विनापि ज्ञानयोगाभ्यां चर्यामात्रेण मुच्यते॥
सिवणाहु सच्छन्दु तत्त्वकोणविअप्प इच्छ।
चरि आमित्तिणजिणजण हुकिअ भवरोअ चिइच्छ॥

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे शेषवर्तनप्रकाशनं नाम विंशमाह्निकम् ॥२०॥

बीसवाँ आह्निक

अब शेषवृत्ति के उपदेश के लिए दूसरा प्रकरण का आरम्भ किया जाता है।

ज्ञानप्राप्ति की योग्यता जिनमें वर्तमान है, संस्कार की सिद्धि के लिए उन्हें जो दीक्षा दी जाती है और ज्ञान की योग्यता जिनमें नहीं है उन्हें जो सबीज मोक्षदीक्षा दी जाती है इन दोनों प्रकार दोक्षा सम्पन्न हो जाने पर उनके जीवन काल तक पालनीय शेषवृत्ति का उपदेश गुरु अवश्य करें।

शेषवृत्ति नित्य, नैमित्तिक और काम्य आदि के भेद से तोन प्रकार हैं। काम्य शेषवर्तन केवल साधक के लिए है, इसलिए यहाँ उसका विवेचन नहीं हुआ है।

उनमें जो नित्य है वह नियतभव है, जिनसे परमेश्वर के साथ तन्मयता उत्पन्न होती हैं वे नैमित्तिक कृत्य हैं। इसके उपयोगी सन्ध्योपासना आदि का अनुष्ठान प्रतिदिन होना चाहिए। पर्वदिन और पवित्रक आदि भी नित्य है। किसी-किसी का मत में ये भी नित्य है क्योंकि ये अपने काल के द्वारा नियत है। लेकिन नैमित्तिक कृत्य वे हैं जो उस शास्त्र के अनुशासन में स्थित मनुष्यों के लिए भी नियमपूर्वक नहीं माने जाते हैं। वे क्रमशः गुरु तथा उनके निजी वर्ग के शिष्य के घर पर आगमन का दिन है, उनके पर्वदिवस, उनकी दीक्षा का दिन आदि है—यह किन्हीं किन्हीं का मत है। उसमें नियमपूर्वक पूजा, सन्ध्योपासन, गुरुपूजा, पर्वपूजा, पवित्रक आदि अवश्य करने वाले कृत्य हैं, लेकिन ज्ञानलाभ, शास्त्रलाभ, गुरु और उनके वर्गों के शिष्य के घर में आगमन के दिन, गुरु का जन्म दिवस, उनके संस्कार का दिन और तिरोधान का दिन, लौकिक उत्सव, शास्त्र व्याख्या के प्रथम, मध्यम तथा अन्तिम दिन, देवतादर्शन, स्वप्न में आज्ञा प्राप्ति का दिन, मेलक, गुरु से प्राप्त समय से निष्कृतिलाभ का दिन आदि नैमित्तिक अर्चना करने का हेतु है।

अब इस विषयमें उल्लेख्य है कि जिसने दीक्षा ग्रहण कर लिया है ऐसे शिष्य को मुख्यमन्त्र जो वीर्यमय तथा संवित्तिस्फुरण ही जिसका सार है उसे न लिखकर मुख से कहकर उसे अर्पित करना चाहिए।

उसके बाद मन्त्र के साथ तन्मयभाव की सिद्धि के लिए उस शिष्य को सभी सन्ध्याओं में तन्मयभाव का अभ्यास करना चाहिए। उस उपाय से उस प्रकार संस्कार की सिद्धि के लिए प्रतिदिन परमेश्वर को स्थण्डिल या लिंग में अर्चना करना चाहिए।

मनोहर स्थण्डिल को निर्मल दर्पण के समान ध्यान करते हुए उसमें अपना रूप जो यजनीय देवताचक्र के साथ अभिन्न हुआ है और उसने मूर्ति का रूप धारण कर लिया है। इस प्रकार दर्शन करने के बाद मनोहर पुष्प, गन्ध, आसव, तर्पण, नैवेद्य, धूप, दीप और अन्य उपचार आदि अर्पित कर स्तुति, गीत, वाद्य और नृत्त आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। जप और स्तवन करना चाहिए। शंका रहित तन्मयता की सिद्धि के लिए ये अवश्य करणीय हैं।

मुकुर में अपना मुख के निरन्तर दर्शन करने वाले व्यक्ति को अपने स्वरूप के विषय में निश्चयात्मक बोध शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार स्तवन पूजन से परमेश्वर सम्बन्धी तन्मयता आती है। इस विषय में तन्मयभाव के अलावा किसी क्रम की प्रधानता नहीं है। सबसे उत्कृष्ट (पर) मन्त्र में तन्मयभाव में आविष्ट और जिस पशुरूपी जीव के हृदय से पशुवासना के कलंक के दूर हो गया है और भक्तिरस के प्लावन से पाश समूह विदूरित हो चुका है ऐसे मनुष्य में जो भाव हृदय में स्थित रहता है वही परम उपादेय है—यही हमारे गुरुओं का मत है।

पारमार्थिक भावों के विस्ताररूपी-प्रकाश पर आश्रित होकर जो परमामृतमयी दृक्-शक्ति उल्लसित होती है, रहस्य के ज्ञाता आपका पूजन आप ही से करते हैं।

आधार को धरा बनाकर उसे चमत्कार रूप रस के प्रोक्षण से प्रक्षालित कर मन के द्वारा संगृहीत अपने सुरभि से सुरभित स्व-भाव पुष्पों के द्वारा आनन्द तथा अमृतमय निज हृदयरूपी बहुमूल्य अर्घपात्र के द्वारा देवी के साथ तुम्हें देहरूपी देवगृह में देवता को दिन-रात हमें पूजन करना चाहिए।

× × ×

उपर्युक्त इन दोनों श्लोकों को हृदय में भावना के साथ देवता चक्र का पूजन होना चाहिए। उसके बाद मुद्रा का प्रदर्शन, जप, जप

का निवेदन करना है। अपने बोधमय स्वरूप में देवताचक्र को विसर्जित करना है। मुख्य नैवेद्य को स्वयं ग्रहण करें या सभी वस्तुओं को जल में त्याग देना चाहिए। जल में उत्पन्न जीवसमूह चरू के भोजन के द्वारा आगम के ज्ञाता बन गये हैं।

अगर बिल्ली, मूष और कुत्ते आदि के द्वारा चरु का भोजन हो तो हृदय में शंका उत्पन्न होने पर ही वह नरक का कारण बनती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष लोकानुग्रह करने की इच्छा से कोई विपरीत कार्य न करें। अर्थात् स्वयं शङ्कारूप संकोच का त्याग करें। वह लोकसम्पर्क को छोड़ कर रहें। यह हुआ स्थण्डिल का विवरण।

इसके अनन्तर लिंग में पूजन होना चाहिए। रहस्यमन्त्रों से लिंग की स्थापना नहीं करना चाहिए, विशेषरूप से व्यक्त लिङ्ग की। पूर्व से स्थापित लिङ्ग का पूजन आवाहन, विसर्जन आदि क्रम से करना है क्यों कि वही आधार है। गुरु का शरीर, निज शरीर, शक्ति का शरीर, रहस्यशास्त्र की पुस्तकें, वीर पात्र, अक्षसूत्र, प्राहरण, वाण-लिङ्ग, मोती से बने लिङ्ग, सुवर्णनिर्मित लिङ्ग, पुष्प, गन्धद्रव्यादि, मनोहर वस्तु से बने मुकुर या लिङ्ग की अर्चना करना चाहिए।

आधार की सुन्दरता के बल से ही मन्त्र की अधिक सिद्धि होती है। इस क्रम में उत्तर की अपेक्षा पूर्व-पूर्व की प्रधानता है। क्योंकि मन्त्र समूह आधार के गुणों का ही अनुविधायी हैं। भिन्न-भिन्न वस्तुओं को साध्य बनाने पर भिन्न-भिन्न वस्तु की प्रधानता होती है—यही शास्त्र-गुरुओं का निर्देश है। सर्वत्र परमेश्वर सम्बन्धी अभिन्नता का अभिमान ही उत्कृष्ट संस्कार है।

अब पर्व का विधान है

पर्व सामान्य, सामान्य-सामान्य, सामान्य-विशेष, विशेष-सामान्य, विशेष, विशेष-विशेष आदि छः प्रकार हैं। इनसे विधि की पूर्ति होती है। हर महीने के प्रथम और पंचम दिन सामान्य पर्व है। चौथा, आठवाँ, चौदहवाँ और पन्द्रहवाँ दोनों पक्ष के दिन सामान्य-सामान्य पर्व हैं। इन दोनों पक्षों के आगे बतलाये जाने वाले भिन्न-भिन्न तिथियों में ग्रह तथा नक्षत्र के संयोग से सम्बन्धित दिन सामान्य-विशेष नाम का पर्व हैं। अग्रहायण मास के कृष्ण नवमी के प्रथम रात्रि का भाग, पौष महीने के

कृष्ण-नवमी का रात्रिमध्य, माघ महीने के शुक्ल पंचदशी की मध्यरात्रि, फाल्गुन महीने के शुक्ल द्वादशी के दिन का मध्य भाग, चैत्र महीने के शुक्ल त्रयोदशी, वैशाख की कृष्णाष्टमी, ज्येष्ठ की शुक्लानवमी, आषाढ़ का पहला दिन, श्रावण की कृष्णा एकादशी तिथि के दिन का पहला भाग, भाद्र को शुक्ला षष्ठी के दिन का मध्य भाग, आश्विन शुक्ला नवमी का दिन, कार्तिक की शुक्ला नवमी की रात्रि का प्रथम भाग विशेष पर्व के दिन हैं।

चित्रा नक्षत्र तथा चन्द्र, मघा तथा बृहस्पति, तिष्या तथा चन्द्र, पूर्वफाल्गुनी तथा बुध, श्रवणा तथा बुध, शतभिषा तथा चन्द्र, मूला तथा रवि, रोहिणी तथा शुक्र, विशाखा तथा बृहस्पति, श्रवणा तथा चन्द्र आदि के संयोग से भिन्न भिन्न पर्व के दिन बनते हैं।

यदि अग्रहायण के महीने से आरम्भ होकर यथासंख्यक संयोग उपस्थित हो तो आश्विन के महीने को छोड़कर जो पर्व हैं उसे विशेष-विशेष पर्व कहते हैं।

अन्य प्रकार विशेष अन्य पर्व में हो तो उसे अनुयाग कहते हैं। भग्रह के योग होने पर बेला की प्रधानता नहीं होती, तिथि ही विशेषता का सम्पादक है। अनुयागकाल में करणीय कृत्यों की अनुवृत्ति ही पर्व के दिन में मुख्य कृत्य है। पर्व यागों में अनुयाग को ही प्रधानता है। मूर्तियाग, चक्रयाग अनुयाग के ही पर्याय हैं।

इस याग में गुरु, सन्तानों के साथ गुरु के अनुयायी, तत्त्वज्ञानी पुरुष, कन्या, अन्त्या, वेश्या, अरुणा या तत्त्वज्ञा महिला चक्रयाग में मुख्य रूप से पूजा करने योग्य हैं, विशेष रूप से सामूहिक रूप में पूजन करना चाहिए। चक्रयाग में गुरु मध्यभाग में और उन्हें घेर कर गुरु से लेकर समयी तक शिष्य गणों को वीर और शक्ति के क्रम से बैठना चाहिए। चक्र के आकार में या पंक्ति के क्रम से वे बैठते हैं। इसके अनन्तर गन्ध, पुष्प धूप आदियों से उनका पूजन होना चाहिए।

इसके बाद पात्र को जो सदाशिव का ही रूप है इस प्रकार चिन्तन करने के बाद उसे आसव से जो शक्तिरूप अमृतमय है इस प्रकार ध्यान करते हुए भरना चाहिए। तब उसमें भोक्त्री शक्ति को शिवरूप में पूजन करने के बाद उस शक्तिरूप आसव से देवताचक्र का तर्पण करना चाहिए। इसके अनन्तर नरशक्ति शिवात्मक इन तीनों का मेलक उसमें

हुआ है इस प्रकार चिन्तन करने के बाद आवरणरूपी जो चक्र है उस का भी तर्पण जो भोग और मोक्ष प्रधान है होना चाहिए, यह तर्पण वाह्य और आन्तर दोनों हों। पहले गुरु से चक्र के अन्त तक फिर अन्त से गुरु तक पात्र का भ्रमण होने से चक्र की पूर्णता होती है।

आधार जो विश्वमय है उस पर पात्र को स्थापित कर देवता चक्र को तर्पित कर उसे पहले स्तवन और नमन के बाद अपने को तर्पित करना चाहिए। अगर अपने पास पात्र न हो तो भद्र या वेल्लितशुक्ति से अर्थात् दाहिने हाथ को पात्र का आकार बनाना भद्र, दोनों हाथों में दाहिने हाथ को बायें के ऊपर बिना कोई छेद को हो तो उसे वेल्लित-शुक्ति कहते हैं। हाथ से कुछ बूँदें गिरती है तो उनसे बेताल तथा गुह्यकगण तृप्त होते हैं। आसव की धारा से भैरव की तृप्ति होती है।

इस चक्रयाग में भूल से किसी का प्रवेश हो तो उस व्यक्ति के विषय में कोई विचार न करना चाहिए। भीतर आने पर फिर से दोबारा चक्रयाग करना चाहिए। इसके अनन्तर अवदंश और भोज्य वस्तुओं को काफी मात्रा में सामने रख देना चाहिए। या गुप्तगृह में चक्रयाग में सम्मिलित सभी के वास्तविक नाम को वर्जित कर देवता शब्द से उनका अभिधान होना चाहिए। यह हुआ वीरसंकरयाग का विवरण।

अन्त में दक्षिणा, ताम्बूल और वस्त्र आदि से उन सभी को सन्तुष्ट करना चाहिए। यह मुख्यतम मूर्तियाग है।

अदृष्टमण्डल भी मूर्तियाग के द्वारा पर्वदिन में पूजन करते हुए एक वर्ष से ही पुत्रक शिष्य जो फल प्राप्त करता उसे प्राप्त करता है—इसे प्राप्त करने में सन्ध्या आदि के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। यह वृद्ध, भोगी, स्त्री आदि के उपयोगी विधि है—इस विधि का उपदेश शक्तिपात होने पर गुरु के द्वारा होना चाहिए।

अब पवित्रक विधि का विवरण है

यह श्रीरत्नमाला, त्रिशिरोमत, श्रीसिद्धामत आदि ग्रन्थ में विधिओं का पूरक है और परमेश्वर की आज्ञा का परिपूरक है। इस विषय में श्री तन्त्रालोक में कहा गया—

बिना पवित्रक से सब कृत्य निष्फल है

आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष से कुलपूर्णिमा के अन्तिम दिन तक

पवित्रक का अनुष्ठान करणीय है। इस विषय में कार्तिक महीने के कृष्ण पञ्चदशी तिथि में पवित्रक विधि के अनुष्ठान से कुलचक्र तथा नित्याचक्र की पूर्ति होती है—यह श्रीनित्यातन्त्रविद् ज्ञानियों का मत है। माघ महीने की शुक्लापञ्चदशी ही इसका पूरक है ऐसा श्रीभैरवकुलोर्मिविद् ज्ञानियों की सम्मति है। दक्षिणायन के समाप्ति की पञ्चदशी तिथि ही विधि का पूरक है, यह श्रीतन्त्रसद्भाव के ज्ञाताओं का सिद्धान्त है।

अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार परमेश्वर के पूजन के बाद हवन, तर्पण समाप्त कर पवित्रक को अर्पित करना चाहिए। पवित्रक स्वर्ण, मोती आदि से रचित होकर रेशम के सूत, कपास, कुश आदि से भी बनाना चाहिए, पवित्रक में तत्त्व संख्या (३६) के अनुसार ग्रन्थियाँ होनी चाहिए, पद, कला, भुवन, वर्ण, मन्त्र आदि की संख्या के अनुसार ग्रन्थियों से युक्त घुटने तक एक, नाभि तक दूसरा, कण्ठ तक एक, मस्तक पर एक—इन चार पवित्रक परमेश्वर को और गुरु को जो सब अध्वाओं से परिपूर्ण है, इस प्रकार भावना के साथ और उस स्वरूप की प्राप्ति के निमित्त अर्पित करना चाहिए, शेष जो रहे उसे एक देना चाहिए।

पवित्रक अर्पित करने के बाद महोत्सव करना चाहिए। चारो महीनों में सात दिन तक या तीन दिन तक या आपत्ति के समय मुख्य पवित्रक एक दिन अर्पित करें। आर्थिक वैभव हो तो हर महीने में पवित्रक अर्पित करना चाहिए। अथवा चारों महीनों में या एक बार। पवित्रक-विधि के अनुष्ठान न करने पर प्रायश्चित्त करना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य के पास धन की कमी भी हो तो भी इसके न करने से प्रत्यवाय होता है। जो लोग लोभ से कलुषित चित्त है अथवा ज्ञानी हैं उनके द्वारा इसके न करने से ज्ञान की ही निन्दा है—इस विषय के समर्थन निम्न प्रकार का वचन है—

'विज्ञान प्राप्त करने के बाद जो परमेश के द्वारा कथित शास्त्र को दूषित करता है उसे प्रायश्चित करना पड़ता है।'

यह पवित्रक विधि है

ज्ञानलाभ के समय और लौकिक उत्सव के अन्त में भी सब जगह संविदुल्लास की अधिकता होती है जिस समय विशेषरूप से देवता चक्र का सन्निधान होता है, अतः उस प्रकार अधिकता के पर्यालोचन से उसी प्रकार विशेष का अनुष्ठान अनुयाग में करना चाहिए।

अब व्याख्या की विधि है

सब शास्त्रों के ज्ञान से परिपूर्ण गुरु को शास्त्र की व्याख्या के लिए पूजन करना चाहिए। गुरु भी अपने तथा दूसरे के शिष्यों को उनके संस्कार के अनुरूप शास्त्र की व्याख्या करनी चाहिए। जो लोग निम्न-कोटि के शास्त्रों के अनुयायी हैं उन्हें भी गुरु करूणावश ईश्वर की इच्छा से उत्पन्न विचित्र प्रकार के शक्तिपात की सम्भावना होती है इस प्रकार भावना से भक्तिचित्त होकर शास्त्र की व्याख्या करें, केवल गूढ़तात्पर्य को गुप्त रखें।

शास्त्रव्याख्या के श्रवण के इच्छुक शिष्य नीचे आसन पर बैठें। शास्त्र सुनने के लिए उत्सुक होकर, शरीर, वाक् मन को संयमित रखकर जब वे शास्त्र को सुनते हैं तब व्याख्या सफल होती है।

पहले गन्ध आदि से लिपी हुई भूमि पर कमलाधार चतुष्कोण मण्डल में तीन कमल अंकित कर या मन में संकल्प कर कमल के मध्य में वागीशी, बायें और दाहिने गणेश और गुरु को पूजन करना चाहिए। आधारकमल में व्याख्येय शास्त्र के अधिपति को पूजन करना चाहिए। इसके अनन्तर सामान्यार्घपात्र से चक्र का तर्पण होना चाहिए। इसके बाद सूत्र, वाक्य और पटलात्मक ग्रन्थ का व्याख्यान होना चाहिए। व्याख्या पूर्वापर अविरूद्ध हो तथा तन्त्र, आवृत्ति, प्रसंग, समुच्चय विकल्प प्रभृति के उद्भावन के द्वारा युक्ति के अनुसार पूर्वपक्ष को सम्यक् प्रकार से उपस्थित करने के बाद उसमें दोष लगाकर (खण्डन करने के बाद) अपने साध्य वस्तु को साधन करते हुए पटल (अध्याय) तक की व्याख्या करनी चाहिए। वाच्य वस्तु के अनन्तर चक्रदेवता का तर्पण पूजन आवश्यक है जब तक व्याख्या की समाप्ति नहीं होती है। जब समाप्ति होती है तब विद्यापीठ के पूजन के अनन्तर उसे विसर्जित कर उस स्थान को लिपने के बाद उसे अथाह जल में फेकना चाहिए।

यह हुई व्याख्या की विधि

अब समय निष्कृति है

यद्यपि तत्त्वज्ञान में निण्णात व्यक्ति के लिए किसी प्रकार प्रायश्चित नहीं है तो भी जो लोग केवल चर्या (आचार) मात्र के मोक्षभागी हैं उन पर अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए आचार का मार्ग उन्हें दिखाना

चाहिए। जो लोग तत्त्वज्ञानी नहीं अपितु चर्या पर ही निर्भर करते हैं और भोग और मोक्ष प्राप्त करते हैं, वे अगर समय (यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है गुरु के द्वारा उपदिष्ट विधि) का उल्लंघन करते हैं और अपराध का प्रायश्चित्त नहीं करते हैं, वे सौ वर्षों तक क्रव्यादि नरक में कष्ट भोगते हैं, इसलिए प्रायश्चित्त की विधि का उल्लेख होना चाहिए।

स्त्री के वध होने पर कोई प्रायश्चित्त नहीं है। (उसका फल भोगना ही पड़ता है)। इसे छोड़कर अपराध के बलाबल जानकर अखण्डा भगवती मालिनी की आवृत्ति एक बार से तीन लाख तक होनी चाहिए। जब तक शंका की निवृत्ति न हो। इसके बाद विशेषपूजा, उसमें भी चक्रयाग। यह सर्वत्र शेषकृत्य है।

इति समयनिष्कृति।

अब गुरुपूजा की विधि है।

सब प्रकार यागों के अन्त में याग सम्पन्न हो जाने पर दूसरे दिन गुरु की पूजा करनी चाहिए। पहले आचार के अंग के रूप में उनका पूजन हुआ था, प्रधानरूप से नहीं। उन्हें प्रधानरूप से पूजन न करने पर अधिकारबन्ध से शिष्य बद्ध होता है, अतः सर्वथा उनकी पूजा करनी चाहिए।

एक स्वस्तिक मण्डल की रचना कर उस पर सोने का पीठ रखकर उस पर सभी अध्वाओं के पूजन के बाद उस पीठ पर श्रीगुरुदेव अधिष्ठित हैं इस प्रकार विचार करते हुए उनकी पूजा, उनका तर्पण, भोजन, दक्षिणा के रूप में अपने को अर्पित कर उन्हें दिये हुए नैवेद्य का अंश माँगकर उसे प्रणाम कर स्वयं खाकर चक्रपूजा करनी चाहिए।

यह हुई गुरुपूजा की विधि।

नित्य, नैमित्तिक आदि कृत्य वित्तशाठ्य के बिना करनेवाला ज्ञान और योग के बिना ही केवल चर्या से मुक्त होता है।

इति श्रीअभिनवगुप्तपादाचार्य द्वारा रचित तन्त्रसार
का बिसवाँ आह्निक है।

अथैकविंशमाह्निकम्

एवं समस्तं नित्यं नैमित्तिकं कर्म निरूपितम्। अधुना अस्यैव आगमस्य प्रामाण्यम् उच्यते। तत्र संविन्मात्रमये विश्वस्मिन् संविदि च विमर्शात्मिकायां, विमर्शस्य च शब्दनात्मकतायां सिद्धायां, सकलजगन्निष्ठवस्तुनः तद्गतस्य च कर्मफलसंबन्धवैचित्र्यस्य यत् विमर्शनं तदेव शास्त्रम्—इति परमेश्वरस्वभावाभिन्न एव समस्तः शास्त्रसंदर्भो वस्तुत एकफलप्रापकः एकाधिकार्युद्देशेनैव, तत्र तु परमेश्वरनियतिशक्तिमहिम्नैव भागे भागे रूढिः लोकानाम् इति। केचित् मायोचितभेदपरामर्शात्मनि वेदागमादिशास्त्रे रूढाः, अन्ये तथाविध एव मोक्षाभिमानेन सांख्यवैष्णवशास्त्रादौ, परे तु विविक्तशिवस्वभावामर्शनसारे शैवसिद्धान्तादौ, अन्ये सर्वमयपरमेश्वरतामर्शनसारे मतङ्गादिशास्त्रे, केचित् तु विरल विरलाः समस्तावच्छेदबन्ध्यस्वातन्त्र्यानन्दपरमार्थसंविन्मयपरमेश्वरस्वरूपामर्शनात्मनि श्रीत्रिकशास्त्रक्रमे, केचित् तु पूर्वपूर्वत्यागक्रमेण लङ्घनेन वा—इत्येवम् एकफलसिद्धिः एकस्मादेव आगमात्। भेदवादेऽपि समस्तागमानाम् एकेश्वरकार्यत्वेऽपि प्रामाण्यं तावत् अवस्थितम्, प्रामाण्यनिबन्धनस्य एकदेशसंवादस्य अविगीततायाः अनिदन्ताप्रवृत्तेश्च तुल्यत्वात्, परस्परबाधो विषयभेदात् अकिंचित्करः। ब्रह्महननतन्निषेधवत् संस्कारभेदः संस्कारातिशयः तदभावे क्वचित् अनधिकृतत्वम् इति समानम्—आश्रमभेदवत्, फलोत्कर्षाच्च उत्कर्षः—तत्रैव उपनिषद्भागवत्, भिन्नकर्तृकत्वेऽपि सर्वसर्वज्ञकृतत्वमत्र संभाव्यते—तदुक्तलदतिरिक्तयुक्तार्थयोगात्, नित्यत्वेपि आगमानां प्रसिद्धिः तावत् अवश्योपगम्या—अन्वयव्यतिरेकाध्यक्षादीनां तत्प्रामाण्यस्य तन्मूलत्वात्, 'सत्यं रजतं पश्यामि' इति हि सौवर्णिकादिपरप्रसिद्धयैव, प्रसिद्धिरेव आगमः सा काचित् दृष्टफला 'बुभुक्षितो भुङ्क्ते' इति बालस्य प्रसिद्धित एव तत्र तत्र प्रवृत्तिः नान्वयव्यतिरेकाभ्यां—तदा तयोः अभावात्, यौवनावस्थायां तद्भावोऽपि अकिंचित्करः, प्रसिद्धिं तु मूलीकृत्य सोऽस्तु कस्मैचित् कार्याय, काचित् अदृष्टवैदेह्य-प्रकृतिलय-पुरुषकैवल्यफलदा, काचित् शिवसमानत्वफलदा, काचित् ऐक्यपर्यवसायिनी, सा च प्रत्येकम् अनेकविधा—इत्येवं बहुतरप्रसिद्धिपूर्णे जगति यो यादृशो भविष्यन् स तादृशीमेव प्रसिद्धिं बलादेव

हृदयपर्यवसायिनीम् अभिमन्यते—इति रिक्तस्य जन्तोः अतिरिक्ता वाचोयुक्तिः, तासां कांचन प्रसिद्धिं प्रमाणीकुर्वता अभ्युपगन्तव्यमेव आगमप्रामाण्यम्, इति स आगम आश्रयणीयो यत्र उत्कृष्टं फलम्, इत्यलमन्येन ।

संवित्प्रकाशपरमार्थतया यथैव
भात्यामृशत्यपि तथेति विवेचयन्तः ।
सन्तः समस्तमयचित्प्रतिभाविमर्श-
सारं समाश्रयत शास्त्रमनुत्तरात्म ॥

जिस्स दढपसिद्धिघडिए ववहारे सोइ अस्मि णीसंको ।
तह होहि जहुत्तिण पसिद्धिरूढिए परमसिवो ॥
निजदृढप्रसिद्धिघटिते व्यवहारे लोक अस्ति निःशङ्कः ।
तदा भवति जनोत्तीर्णप्रसिद्धिरूढः परमशिवः ॥

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे आगमप्रामाण्यप्रकाशनं नाम एकविंशमाह्निकम् ॥ २१ ॥

एकविंश आह्निक

समस्त नित्य और नैमित्तिक कर्मों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। अब आगम के प्रामाण्य के विषय में कहा जा रहा है।

संवित् ही जिसका एकमात्र स्वभाव है ऐसी जो विश्वात्मक संवित् है वह वास्तव में विमर्शस्वभाव है और विमर्श भी शब्दनात्मक (वाग्रूपी) सिद्ध होने के कारण, समग्र विश्वमें सभी वस्तुओं के और उनसे सम्बन्धित कर्मफल की विचित्रता के सम्बन्ध में जो शब्दात्मक विमर्श (विचार) है वही शास्त्र है। अतएव परमेश्वर के स्वभाव से अभिन्न समग्र शास्त्रसमूह वास्तविकतया एक ही फल का प्रापक है, परन्तु एक से अधिक कार्यों के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न शास्त्रों के प्रति लोगों की दृढ़निष्ठा परमेश्वर की नियतिशक्ति के महिमा के कारण उत्पन्न होती है। कुछ लोग मायाशक्ति के द्वारा उत्पन्न भेद-विमर्शात्मक वेदागम-रूप शास्त्र में दृढ़निष्ठा प्राप्त करते हैं, दूसरे लोग भी उसी प्रकार मोक्षा-भिमान से सांख्य और वैष्णवादि शास्त्रों के प्रति निष्ठाशील हैं, फिर दूसरे लोग विविक्त (विश्वोत्तीर्ण) शिव-स्वभाव के आमर्शन ही जिसका सार है ऐसे शैवसिद्धान्त आदि शास्त्रों में, फिर दूसरे सर्वमय परमेश्वर के आमर्शनात्मक मतंगादिशास्त्रों में, कुछ लोग जो बहुत ही विरल हैं सब प्रकार अवच्छिन्नता से रहित स्वातंत्र्यानन्द रूप परमार्थसंविन्मय परमेश्वर के आमर्शात्मक त्रिकशास्त्र के क्रम में, कुछ लोग पूर्व-पूर्व शास्त्रों को त्यागते हुए या उनके उल्लंघन से परमार्थ के मार्ग में प्रविष्ट होते हैं, अतः इससे सिद्ध होता है कि एक प्रकार फल की सिद्धि एक ही आगम से होती है। भेदवाद में भी (अर्थात् न्यायवैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार भी) सभी आगमों का प्रामाण्य एक मात्र ईश्वर से रचित होने के कारण ही सिद्ध होता है। प्रामाण्य के कारण ही एक जगह सत्यतासम्बन्धी अविरोध उत्पन्न होता है और कार्य में प्रवृत्ति आती है और यह इस प्रकार नहीं है, ऐसा जानकर किसी विषय में प्रवृत्ति नहीं होती है, अतः दोनों समान है, अतः एक दूसरे से जो विरोध है वह विषय की भिन्नता के कारण होता है इसलिए यह अकिञ्चित्कर है। ब्रह्महत्या और उसका निषेध जैसे संस्कार भेद और संस्कार का अतिशय

अर्थात् उत्कृष्ट संस्कार है, और इस प्रकार संस्कार के अभाव होने पर जैसे उस विषय में उस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं रहता है, अतः यह तुल्य ही है, क्योंकि आश्रम की भिन्नता के कारण अधिकार-भेद जैसे अवश्य स्वीकार्य होता है। फल के उत्कर्ष के कारण शास्त्र का उत्कर्ष माना जाता है। इस विषय में भी (वेदों से) भागवती उपनिषत् उत्कृष्ट है। भिन्न-भिन्न कर्ताओं से रचित होने पर भी सभी शास्त्र की रचना अन्ततोगत्या सर्वज्ञ के द्वारा ही हुई ऐसा मानना पड़ता है क्यों कि उनके द्वारा कही गयी विषयों के उनसे अतिरिक्त विषयों का योग उन्हीं से है। आगमों को नित्यता मानने पर भी प्रसिद्धि अवश्य स्वीकार्य है। अन्वय व्यतिरेक (अनुमान) और प्रत्यक्ष आदि और उनका प्रामाण्य प्रसिद्धि (आगम) मूलक है। 'सत्य रजत देखता हूँ' इस प्रकार सौवर्णिकादि दूसरे के प्रामाण्यवश सिद्ध होता है। प्रसिद्धि ही आगम है। वह प्रसिद्धि कभी दृष्टफलक है जैसे भूखा आदमी भोजन करता है, अतः हम देखते हैं कि प्रसिद्धि के अनुसार भोजन आदि कार्यों में बालकों की प्रवृत्ति होती है, अन्वय व्यतिरेक से (अनुमान से) नहीं। शैशव में अन्वय व्यतिरेक का अभाव रहता है। युवावस्था में अन्वय व्यतिरेक की संभावना हो तो उस समय उससे कोई विशेष फल की प्राप्ति नहीं होती। प्रसिद्धिरूप मूल कारण को स्वीकार करते हुए अन्वय-व्यतिरेक हो तो ठीक है और उससे कोई कार्य की सिद्धि हो तो कोई आपत्ति नहीं उठती है।

प्रसिद्धि जैसे दृष्टफल देनेवाली है वैसी वह अदृष्टफल देनेवाली भी है जैसे विदेह-कैवल्य, प्रकृतिलय, पुरुष कैवल्य आदि। कुछ प्रसिद्धि और शिवसाम्य स्वरूप देनेवाली, कुछ शिवैक्य देनेवाली है। दृष्टफल देनेवाली अदृष्ट फल देनेवाली प्रसिद्धियाँ भी अनेक प्रकार हैं—इस प्रकार नानाविध प्रसिद्धिपूर्ण जगत में जो जिस प्रकार स्थिति प्राप्त करनेवाला है वह उसी प्रकार प्रसिद्धि आकस्मिक रूप से अपने हृदय के अनुकूल मानकर ग्रहण करता है। अतः जो रिक्त है उसे अतिरिक्त वचन को क्या आवश्यकता है। उनमें से किसी एक प्रसिद्धि को प्रमाण के रूप में ग्रहण करनेवाले के द्वारा अवश्य स्वीकार करने योग्य आगमरूपी प्रामाण्य है। अतः उसी आगम का शरण लेना उचित है जहाँ फल उत्तम है। अब अन्य विषय की आलोचना से क्या लाभ है ?

संवित् प्रकाशरूपी परमार्थ जिस प्रकार प्रकाशमान् रहकर विमर्शनशील है सज्जनगण उसे उसी प्रकार हृदय से विचार करते हैं, अतः सभी में स्थित चित्प्रतिभाविमर्श के सारभूपी अनुत्तरात्मक शास्त्र का आश्रयण कीजिये।

अपने सुदृढ़ विश्वास से निर्मित व्यवहार में मनुष्य शंका (संशय) रहित रहता है। परमशिवरूपी प्रसिद्धि में दृढ़निष्ठा उत्पन्न होने पर मनुष्य परमशिव बनता है।

इति श्री अभिनवगुप्ताचार्य के द्वारा रचित तन्त्रसार के आगम प्रामाण्य प्रकाशन नाम का इक्कीसवाँ आह्निक है।

अथ द्वाविंशमाह्निकम्

अथ समस्ता इयम् उपासा समुन्मिषत्तादृशदृढवासनारूढान् अधिकारिणः प्रति श्रीमत्कौलिकप्रक्रियया निरूप्यते, तत्र उक्तं योगसंचारादौ

आनन्दं ब्रह्म तद्देहे त्रिधौष्टचान्त्यव्यवस्थितम् ।
अब्रह्मचारिणस्तस्य त्यागादानन्दवर्जिताः ॥
आनन्दकृत्रिमाहारवर्जं चक्रस्य याजकाः ।
द्वयेऽपि नरके घोरे तस्मादेनां स्थितिं भजेत् ॥

तदनया स्थितया कुलयागः, स च षोढा—बाह्ये शक्तौ स्वदेहे यामले प्राणे संविदि च इति । तत्र च उत्तर उत्तर उत्कृष्ट, पूर्वः पूर्वस्तद्वृद्ध्यर्थम् । सिद्धिकामस्य द्वितीयतुर्यपञ्चमाः सर्वथा निर्वर्त्याः, षष्ठस्तु मुमुक्षोः मुख्यः, तस्यापि द्वितीयाद्या नैमित्तिके यथासंभवम् अनुष्ठेया एव विधिपूरणार्थं च । तत्र बाह्यं स्थण्डिलम्, आनन्दपूर्णं वीरपात्रं, अरुणः पटः, पूर्वोक्तमपि वा लिङ्गादि । तत्र स्नानादिकर्तव्यानपेक्षयैव पूर्णानन्दविश्रान्त्यैव लब्धशुद्धिः प्रथमं प्राणसंविद्देहैकीभावं भावयित्वा संविदश्च परमशिवरूपत्वात् सप्तविंशतिवारं मन्त्रम् उच्चार्य मूर्ध-वक्त्र-हृद्गुह्य-मूर्तिषु अनुलोमविलोमाभ्यां विश्वाध्वपरिपूर्णता परमेश्वरे अपरत्वे परापरत्वे परत्वेऽपि च । तथाहि—माया-पुं-प्रकृति-गुण-धी-प्रभृति धरान्तं सप्तविंशतितत्त्वानि—कलादीनां तत्रैव अन्तर्भावात्, विद्याशक्तावपि परापरत्वे ब्रह्मपञ्चकस्य सद्यस्त्वाजातत्वभवोद्भवत्वादीनां धर्माणां सप्तविंशतिरूपत्वमेव उक्तं श्रीमल्लकुलेशादिपादैः । परत्वेऽपि पञ्चशक्तिः हि परमेश्वरः, प्रतिशक्ति च पञ्चरूपता, एवं पञ्चविंशतिः शक्तयः, ताश्च अन्योन्यम् अनुद्भिन्नविभागा इत्येका शक्तिः, सा चानुद्भिन्नविभागा—इत्येवं सप्तविंशतिरूपया व्याप्त्या संविदग्नेः शिखां बुद्धिप्राणरूपां सकृदुच्चारमात्रेणैव बद्धां कुर्यात्—येन परमशिव एव प्रतिबद्धा तद्व्यतिरिक्तं न किंचिदभिधावति, तथाविधबुद्ध्यधिष्ठितकरणचक्रानुवेधेन पुरोवर्तिनो यागद्रव्यगृहदिगाधारादीनपि तन्मयीभूतान् कुर्यात्, ततोऽर्घपात्रमपि शिखाबन्धव्याप्त्यैव पूरयेत् पूजयेच्च, तद्विप्रुड्भिः स्थण्डिलान्यपि तद्रसेन वामानामाङ्गुष्ठयोगात् देहचक्रेषु मन्त्रचक्रं पूजयेत् तर्पयेत् च, ततः प्राणान्तः, ततः स्थण्डिले

त्रिशूलात्मकं शक्तित्रयान्तमासनं कल्पयेत्, मायान्तं हि सार्णे औकारे च शक्तित्रयान्तं तदुपरि याज्या विमर्शरूपा शक्तिः—इत्येवं सकृदुच्चारेणैव आधाराधेयन्यासं कृत्वा तत्रैव आधेयभूतायामपि संविदि विश्वं पश्येत्, तदपि च संविन्मयम्—इत्येवं विश्वस्य संविदा तेन च तस्याः संपुटीभावो भवति, संविद उदितं तत्रैव पर्यवसितं यतो विश्वं, वेद्याच्च संवित् उदेति तत्रैव च विश्राम्यति—इति एतावत्त्वं संवित्तत्त्वं संपुटीभावद्वयात् लभ्यते। तदुक्तम्

सृष्टिं तु संपुटीकृत्य...............।

इति। ततो गन्धधूपासवकुसुमादीन् आत्मप्रह्वीभावान्तान् अर्पयित्वा स्वविश्रान्त्या जप्त्वा उपसंहृत्य जले निक्षिपेत्।

इति बाह्ययागः

अथ शक्तौ, तत्र अन्योन्यं शक्तितालासावीराणाम्—उभयेषाम् उभयात्मकत्वेन प्रोल्लासप्रारम्भसृष्ट्यन्तशिवशक्तिप्रबोधे परस्परं व्यापारात्, परमेशनियत्या च शुद्धरूपतया तत्र प्राधान्यम्, एतेन च विशिष्टचक्रस्यापि शक्तित्वं व्याख्यातम्, तत्र शिखाबन्धव्याप्त्यैव पूजनं शक्तित्रयान्तमासनं कोणत्रये मध्ये विसर्गशक्तिः इति तु व्याप्तौ विशेषः। एवं स्वदेहे तत्रैव चक्रे ततो ब्रह्मरन्ध्राद्यनुचक्रेषु। अथ यामले

शक्तेर्लक्षणमेतत् तद्वदभेदस्ततोऽनपेक्ष्य वयः।
जात्यादींश्चासङ्गात् लोकेतरयुगलजं हि तादात्म्यम्॥
कार्यहेतुसहोत्थत्वात्त्रैधं साक्षादथान्यथा।
क्लृप्तात्ततो मिथोऽभ्यर्च्या तर्प्यानन्दान्तिान्तिकत्वतः॥

चक्रमर्चेत्तदौचित्यादनुचक्रं तथानुगम्।
बहिः पुष्पादिनान्तश्च गन्धभुक्त्यासवादिभिः॥
एवमानन्दसन्दोहितत्तच्चेष्टोच्छलत्स्थितिः।
अनुचक्रगणश्चक्रतादात्म्यादभिलीयते॥
निजनिजभोगाभोगप्रविकासमयस्वरूपपरिमर्शे।
क्रमशोऽनुचक्रदेव्यः संविच्चक्रं हि मध्यमं यान्ति॥

अनुचक्रदेवतात्मकमरीचिगणपूरणाधिगतवीर्यम् ।
तच्छक्तितद्वदात्मकमन्योन्यसमुन्मुखं भवति ॥
तद्युगलमूर्ध्वधामप्रवेशसस्पन्दजातसंक्षोभम् ।
क्षुभ्नात्यनुचक्राण्यपि तानि तदा तन्मयानि न पृथक्तु ॥
इत्थं यामलमेतद् गलितभिदासंकथं यदैव तदा ।
क्रमतारतम्ययोगात् सैव हि संविद्विसर्गसंघट्टः ॥
तद्ध्रुवधामानुत्तरमुभयात्मकजगदुदारमानन्दम् ।
नो शान्तं नाप्युदितं शान्तोदितसूतिकारणं परं कौलम् ॥
अनवच्छिन्नपदेप्सुस्तां संविदमात्मसात्कुर्यात् ।
शान्तोदितात्मकद्वयमथ युगपदुदेति शक्तिशक्तिमतोः ॥
स्वात्मान्योन्यावेशात् शान्तान्यत्वे द्वयोर्द्वयात्मत्वात् ।
शक्तिस्तु तद्वदुदितां सृष्टिं पुष्णाति नो तद्वान् ॥
तस्यां चार्यं कुलमथ तया नृषु प्रोक्तयोगसंघट्टात् ।
अथ सृष्टे द्वितयेऽस्मिन् शान्तोदितधाम्नि येऽनुसंदधते ॥
प्राच्यां विसर्गसत्तामनवच्छिदिते पदे रूढा ।
उदितं च मिथो वक्त्रात् मुख्याद्वक्त्र प्रगृह्यते च बहिः ॥
तृप्तं देवीचक्रं सिद्धिज्ञानापवर्गदं भवति ।
शान्ताभ्यासे शान्तं शिवमेति यदत्र देवताचक्रम् ॥
शून्यं निरानन्दमयं निर्वृतिनिजधामतोऽर्घं च ।
रणरणकरसान्निजरसभरितबहिर्भावचर्वणरसेन ॥
आन्तरपूर्णसमुच्छलदनुचक्रं याति चक्रमथ तदापे ।
उच्छलति प्राग्वदिति त्रिविधोऽन्वर्थो विसर्गोऽयम् ॥
एतद्विसर्गधामनि परिमर्शनतस्त्रिधैव मनुवीर्यम् ।
तत्तत्संविद्गर्भे मन्त्रस्तत्तत्फलं सूते ॥

कोणत्रयान्तराश्रितनित्योदितमङ्गलच्छदे कमले ।
नित्यावियुतं नालं षोडशदलकमलसन्मूलम् ॥
मध्यस्थनालगुम्फितसरोजयुगघट्टनक्रमादग्नौ ।
मध्यस्थपूर्णशशधरसुन्दरदिनकरकरौघसंघट्टात् ॥
त्रिदलारुणवीर्यकलासङ्गान्मध्येऽङ्कुरसृष्टिः ।
इति शशधरवासरपतिचित्रगुसघट्टमुद्रया झटिति ॥
सृष्ट्यादिक्रममन्तःकुर्वंस्तुर्ये स्थितिं लभते ।
एतत्खेचरमुद्रावेशेऽन्योन्यं स्वशक्तिशक्तिमतोः ॥
पानोपभोगलीलाहासादिषु यो भवेद्विमर्शमयः ।
अव्यक्तध्वनिरावस्फोटश्रुतिनादनादान्तैः ॥
अव्युच्छिन्नानाहतपरमार्थैर्मन्त्रवीर्यं तत् ।
गमनागमविश्रान्तिषु कर्णे नयने द्विलक्ष्मसम्पर्के ॥
तत्संमीलनयोगे देहान्ताख्ये च यामले चक्रे ।
कुचमध्यहृदयदेशादोष्ठान्ते कण्ठगं यदव्यक्तम् ॥
तच्चक्रद्वयमध्यगमाकर्ण्यं क्षोभविगमसमये यत् ।
निर्वान्ति तत्र चैवं योऽष्टविधो नादभैरवः परमः ॥
ज्योतिर्ध्वनिश्च यस्मात् सा मान्त्री व्याप्तिरुच्यते परमा ।
एवं कर्मणि कर्मणि विदुषः स्याज्जीवतो मुक्तिः ।
तज्ज्ञः शास्त्रे मुक्तः परकुलविज्ञानभाजनं गर्भः ॥
शून्याशून्यालयं कुर्यादेकदण्डेऽनलानिलौ ।
शूलं समरसीकृत्य रसे रसमिव स्थितम् ॥
त्यक्ताशङ्को निराचारो नाहमस्मीति भावयन् ।
देहस्था देवताः पश्यन् ह्लादोद्वेगादि चिद्घने ॥
कर्णाक्षिमुखनासादिचक्रस्थं देवतागणम् ।
ग्रहीतारं सदा पश्यन् खेचर्या सिध्यति ध्रुवम् ॥

श्वभ्रे सुदूरे झटिति स्वदेहं संपातयन्वासमसाहसेन ।
आकुञ्च्य हस्तद्वितयं प्रपश्यन् मुद्रामिमां व्योमचरीं भजेत ॥

इत्येष यामलयागः। उक्तव्याप्तिके प्राणे विश्वमये प्रोक्तसंविद्व्याप्त्या तर्पणान्नगन्धधूपादिसमर्पणेन उपोद्बलनं प्राणयागः। विश्रान्तिरूढिस्तु संविद्यागः प्रागेव निरूपितः एवम् एतेभ्यो यागेभ्योऽन्यतमं कृत्वा यदि तथाविधनिर्विचिकित्सतापवित्रितहृदयः शिष्यो भवति तदा तस्मै तद्याग-दर्शनपूर्वकं तिलाज्याहुतिपूर्वकनिरपेक्षमेव पूर्वोक्तव्याप्त्या अनुसंधान-क्रमेण अवलोकनया दीक्षां कुर्यात्, परोक्षदीक्षादिके नैमित्तिकान्ते तु पूर्व एव विधिः—केवलम् एतद्यागप्रधानतया इति। गुरुशरीरे सप्तमः कुल-यागः सर्वोत्तमः, सोऽपि प्राग्यागसाहित्येन सकृदेव कृतः सर्वं पूरयति इति शिवम् ।

बाहोरि सत्तिदेहिणि अदेह इजाश्मलि पाणदुद्धि गुरुबोधइ ।
जो अणुसंविदि सन्धि अरोह इसो पर इक्कुलद्धणि सोहइ ॥

इति श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे कुलयागप्रकाशनं
नाम द्वाविंशमाह्निकम् ॥ २२ ॥

इत्थं षडर्धक्रमसंप्रदायं सप्रत्ययाप्रत्ययभिन्नमाप्य ।
श्रीशम्भुनाथात्करुणारसेन स्वयं प्रसन्नादनपेक्षवृत्त्या ॥

काश्मीरिकोऽभिनवगुप्तपदाभिधानः
श्रीतन्त्रसारमकरोदृजुना क्रमेण ।
यत्तेन सर्वजन एष शिवं प्रयातु
लोकोत्तरप्रसरशांभवतन्त्रसारम् ॥

कृतिस्तत्रभवच्छ्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमदभिनव-
गुप्तपादानाम् ।

बाईसवाँ आह्निक

जिनमें सम्यक्रूप से उस प्रकार वासना का उन्मेष हो चुका है और उसमें सुदृढ़ निष्ठा उत्पन्न हुआ है ऐसे अधिकारी जनों के लिए समग्र उपासना का रहस्य कौलिक प्रक्रिया से निरूपण किया जा रहा है। इस विषय में योगसंचार नामक ग्रन्थ में कहा गया है।

ब्रह्म आनन्द स्वरूप है जो शरीर में स्थित है और वह तीन ओष्ठ वर्णों (पवर्ग) के अन्तिम में (मकार) स्थित है। जो ब्रह्मचारी नहीं है वह इसके त्याग से आनन्द से वर्जित होता है। आनन्द कृत्रिम आहार रूप है ऐसा समझकर जो चक्रयाग में प्रविष्ट होता है और उसे त्याग करते हुए चक्रयाग करता है इन दोनों स्थितियों में वे भीषण रौरव में पतित होते हैं।

अतः इस विधि के अनुसार कुलयाग सम्पन्न होता है। यह याग छः प्रकार हैं, जैसे बाह्य स्थल में, शक्ति में, निज शरीर में, यामल में, प्राण में और संवित् में। इनमें उत्तर-उत्तर उत्कृष्ट हैं अर्थात् प्राण से संवित् उत्कृष्ट है, और पूर्व-पूर्व अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करने योग्य है। जो सिद्धि के अभिलाषी है उससे द्वितीय (शक्ति), चतुर्थ (यामल) आर पंचम (प्राण) सब प्रकार से ग्रहणयोग्य हैं। जो षष्ठ (संविद् रूप) है मुमुक्षु के लिए वही मुख्य साधन है, लेकिन उसके लिए द्वितीय आदि साधन नैमित्तिक पर्व में अवश्य अनुष्ठेय है, क्योंकि उसीसे विधियों की पूर्ति होती है।

इनमें जो बाह्ययाग है उसमें स्थण्डिल, आसव से पूर्ण वीरपात्र, रक्तवर्ण वस्त्र, पहले उल्लिखित लिंग भी है। इस कार्य में स्नान आदि कर्तव्यों की अपेक्षा के बिना परिपूर्ण आनन्दस्वरूप में विश्रान्ति के द्वारा ही अपनी विशुद्धि सम्पन्न करने के बाद पहले अपने प्राण, संवित् और शरीर की तदात्मता (एकरूपता) के चिन्तन के अनन्तर संवित् जो परमशिव स्वरूप से अभिन्न है इसलिए सत्ताईस बार मन्त्र के उच्चारण के अनन्तर अपनी मूर्धा (मस्तक), मुख, हृदय, गुह्यदेश और मूर्तियों में अनुलोम और विलोम क्रम से न्यास के द्वारा विश्वात्मक अध्वाओं को

परिपूर्णता आती है। परमेश्वर के अपर, परापर और पर स्वरूप में इस प्रकार भावना का उपयोग है।

माया, पुरुष, प्रकृति, गुण और बुद्धि से पृथ्वी तक सत्ताईस तत्त्व हैं। कला आदि इन्हीं में अन्तर्भूत हैं (ये परमेश्वर का अपर रूप है)। विद्याशक्ति में भी परापरत्व वर्तमान है क्योंकि ब्रह्मपञ्चक (ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव) सद्योजातत्व भवत्व उद्भवत्व आदि धर्मों के सत्ताईस स्वरूप हैं—ऐसा श्री मल्लकुलेश नाम के आचार्य ने बताया है। परस्वरूप में भी परमेश्वर पंचशक्ति सम्पन्न हैं, फिर प्रत्येक शक्ति के पांच रूप हैं—अतः शक्ति पच्चीस हैं। ये शक्तियाँ जब एक दूसरे से भिन्नता न रखकर (अनुद्भिन्नविभागा) प्रकाशमान है तब वह शक्ति एक है, और जब विभाग पूर्णरूप से प्रकट नहीं तब शक्ति एक है। इस प्रकार शक्ति की सप्तविंशतिरूप की व्याप्ति के द्वारा संवित् रूपी अग्नि की शिखा को जो बुद्धि और प्राण स्वरूप है एकबार के उच्चारण से बाँधना चाहिए ताकि शिखा के बाँधने से परमशिव ही प्रतिबद्ध हो गये हैं और उनसे भिन्न कुछ भी प्रतीत न हो रहा है। इसके अनन्तर परमेश्वर द्वारा अनुप्राणित बुद्धि के द्वारा अधिष्ठित करणचक्र (इन्द्रियाँ) अनुविद्ध हैं और उसके द्वारा (करणचक्र) सम्मुख में स्थित याग के द्रव्य, गृह और दिशाएँ और उनके आधाररूपी सभी वस्तुओं को भी तद्रूप में परिवर्तित (रूपान्तरित) करना चाहिए।

इसके अनन्तर अर्घपात्र को भी शिखाबन्ध रूप व्याप्ति के द्वारा पूर्ण करना और पूजन करना चाहिए। अर्घपात्र से कुछ बुँद से स्थण्डिल का पूजन, उस अर्घपात्र में स्थित रस (आसव) से वाम अनामा और अंगुष्ठ से संयोग से देह चक्रोंमें मंत्रचक्र का पूजन और तर्पण करना चाहिए।

इसके अनन्तर आभ्यन्तरीण प्राण में भी मन्त्रचक्र का पूजन और तर्पण होना आवश्यक है। इसके बाद स्थण्डिल में व्यापिनी, समना और उन्मना रूपी जो तीन शक्तियाँ हैं वे त्रिशूल के तीन अराएँ हैं इस प्रकार शक्ति-त्रयात्मक आसन की कल्पना करनी चाहिए। माया के अन्त तक जो तत्त्व समूह हैं वे औकार सहित सकार रूपी वर्ण में विश्रान्त हैं—इस प्रकार आसन की कल्पना तीन शक्तियों के अन्त तक व्याप्त है ऐसी होनी चाहिए। माया का विस्तार सकार तक और औकार का विस्तार तीन

शक्तियों के अन्त तक भावना करनी है और सब के ऊपर विमर्शरूपी शक्ति का यजन करना है।

इस प्रकार एक बार मन्त्र के उच्चार के द्वारा आधार और आधेय के न्यास के अनन्तर उसी में अर्थात् उसी आसन में आधेय रूपी संवित् में विश्व को देखना चाहिए। तब प्रतीत होता है विश्व भी चैतन्य स्वरूप है। इस उपाय से विश्व संवित् के द्वारा और संवित् विश्व के द्वारा संपुटित हो जाते हैं। क्योंकि विश्व का उदय संवित् से और विश्व को पर्यवसानभूमि भी संवित् ही है। वेद्य वस्तु से संवित् का उदय होता है और संवित् में ही वेद्य वस्तु का विश्राम है। इस प्रकार जो संवित् का स्वरूप है उस स्वरूप का साक्षात्कार दो संपुटनों से होता है। इसलिए कहा गया है—

सृष्टि को तो संपुटन करते हुए इत्यादि।

इसके अनन्तर गन्ध, कुसुम,धूप, आसव आदि के अर्पण के बाद अपने स्वरूप निमज्जन तक कार्य समाप्त कर आत्म-विश्राम रूपी जप करने के अनन्तर सब के उपसंहार के बाद उसे (स्थण्डिल को) जल में निक्षेप करना चाहिए।

यह हुआ बाह्ययाग

इसके अनन्तर शक्ति के सम्बन्ध में कुलयाग की विधि का निरूपण हो रहा है। इस विषय में उल्लेख्य यह है कि शक्ति और वीरों के परस्पर उभयस्वरूप की प्राप्ति के लिए अर्थात् वीरों को शक्तिरूप में शक्ति को वीर के रूप में रूपान्तरण आवश्यक है, क्योंकि दोनों में उभयात्मकता वर्तमान हैं। अतः इन दोनों में प्रोल्लास (शक्तिरूपता का), प्रारम्भ और सृष्टि तक क्रम के द्वारा दोनों में शिवभाव और शक्तिभाव का प्रबोधन आवश्यक है। इस कार्य में दोनों का ही व्यापार है। परमेश्वर को नियतिशक्ति के द्वारा शुद्धरूप की प्रधानता अंगीकृत है। इस व्याख्यान के अनुसार जो विशिष्टचक्र है उसे शक्ति कहना ही उचित है। उस चक्र में शिखाबन्ध की व्याप्ति के द्वारा पूजन, शक्तित्रयात्मक आसन उस चक्र के तीन कोणों पर और उसके मध्य में विसर्गशक्ति स्थित है—ऐसी भावना आवश्यक है। इस प्रकार व्याप्ति के विचार में यही विशेष है। इसी क्रम से अपने शरीर में और उसमें स्थित चक्र में और इसके अनन्तर ब्रह्म-

रंध्र से लेकर अन्य अनुचक्र चक्षु आदि इन्द्रियों आदि में व्याप्ति का चिन्तन आवश्यक है।

अब यामल (शिवशक्तियुगल) के विषय में विधि का निरूपण हो रहा है—

जिससे तदात्मता आने पर ही अद्वयभाव की प्रतिष्ठा होती है शक्ति का लक्षण वही है। अतः वयः तथा जाति आदि की अपेक्षा न रखकर लौकिक तथा उससे भिन्न अलौकिक तथा ज्ञानीय सम्बन्ध से सम्बन्धित शक्ति से तदात्मता प्राप्ति होती है।

कार्य, हेतु और सहोत्थ साक्षात्रूप से शक्तियाँ तीन प्रकार हैं। अवान्तर विभाग से ये अन्य प्रकार से कल्पित हुए हैं। अतः शक्तियों की अर्चना और तर्पण शक्तिमान् के साथ होना आवश्यक है, क्योंकि आनन्द उसी क्रम से सन्निकट होता है।

चक्र की अर्चना विधि के अनुसार होनी चाहिए। इसके अनन्तर अनुचक्रों की और इसके पश्चात् उन चक्रों के साथ चलने वाले अन्य चक्रों की अर्चना आवश्यक है। बाहर पुष्प आदि से और अन्दर गन्ध, भोजन-द्रव्य और आसवों से तर्पण आवश्यक है।

इस क्रम से तर्पण के अनन्तर आनन्द के सन्दोह के लिए परस्पर की चेष्टा से जिस उच्छलन की स्थिति उत्पन्न होती है उससे अनुचक्रों के समूह मुख्यचक्र के साथ तल्लीन होकर उससे तदात्मता प्राप्त करते हैं।

अपने-अपने भोग के चमत्कार से बाहर की ओर इन्द्रियों का जो उच्छलन उत्पन्न होता है उससे अपने प्रमातृ स्वरूप का परामर्श होने पर दृगादि अनुचक्र देवीगण क्रमशः संतृप्त होकर सब संवित् के विश्राम भूमि का जो मध्यम भूमि है उस परमानन्दमय प्रमातृ-स्वरूप संवित्-चक्र के साथ तदात्मता प्राप्त करती हैं।

अनुचक्ररूपी देवताओं की जो रश्मियाँ हैं उनकी पूर्णता से शक्ति और शक्तिमान दोनों को वीर्य प्राप्त होता है जिससे उभय ही पारस्परिक भेद को त्याग करते हुए संघट्ट (सामरस्य) को प्राप्त करते हैं।

संघट्ट के अवसर पर उभय के ऊर्ध्वधाम की ओर जो यात्रा है उसमें प्रवेश और स्पन्दन से उत्पन्न संक्षोभ से अनुचक्रगण भी क्षुब्ध होते हैं।

वे भी उस समय उन उभय के साथ तन्मय हो जाते हैं, उनसे पृथक् नहीं रहते हैं। इस क्रम से ज्योंही सब प्रकार भेद के लेशरहित यामलभाव की प्राप्ति होती है उसी समय क्रम के तारतम्य के अनुसार संवित्तिविमर्शमय संघट्ट का उदय है।

वही ध्रुवधाम अनुत्तरपद है जो शक्ति-शक्तिमान उभयात्मक है। इसे ही उदार जगदानन्द कहते हैं। वह न तो शान्त न उदित स्थिति है, अपितु शान्तोदित स्वरूप का कारण परम कौल है जो अनवच्छिन्न संविन्मात्रसार है।

अवच्छेदरहित यही स्थिति परम प्राप्य है। उसके जो अभिलाषी है उसे इस संवित् स्वरूप को सदैव आत्मसात् करना चाहिए। शक्ति और शक्तिमान के शान्त (विश्वोत्तीर्ण), उदित (विश्वात्मक) और अधिक तथा शान्तोदित भी एक साथ (युगपत्) उदित होते हैं।

स्वात्मस्वरूप उभय के साथ उभय के आवेश के कारण दोनों ही शान्त और उदित स्वरूप हैं, क्यों कि उभय ही उभयात्मक है। लेकिन शक्ति ही विश्वात्मक (उदित) सृष्टि को अपने गर्भ में धारण करती है, शक्तिमान् नहीं करता है। अतः शक्ति के मुख से ज्ञानसंक्रमण आचार्य के द्वारा मनुष्यों में होना चाहिए (?)

इसलिए शान्त और उदित धामात्मक विसर्ग को जो दोनों प्रकार स्थितिओं का स्वरूप है उसका अनुसन्धान (अर्थात् इन अवस्थाद्वय के कारणभूत संघट्टमय विसर्गात्मक स्थिति का अनुसन्धान) जो लोग करते हैं वे अनवच्छिन्न पूर्ण स्थिति में विश्राम प्राप्त करते हैं।

उभय के संघट्ट से उत्पन्न द्रव्य को मुख्य वक्त्र से संगृहीत कर बाहर भी उसे अपने प्रयोग में लावे।

देवीचक्र के तर्पित होने पर वह सिद्धि, ज्ञान और मोक्ष देनेवाला होता है। शान्तात्मक बिसंग के अनुसन्धान से अर्थात् शान्तस्वरूप विसर्ग का अभ्यास होने पर शान्त शिवभाव प्राप्त होता है और सभी देवताचक्र भी शान्तस्वरूप प्राप्त करता है। उस समय सब भावों का संहरण के कारण परमशून्यावस्था का उदय होता है जो निरानन्दमय स्थिति है, तब वृत्तियाँ उपरत हो जाती हैं उस समय अपने स्वरूप की भासना का भी अभाव रहता है (?)

करण समूह के रश्मिगण विषयों के प्रति आसक्ति के कारण विषयों के ग्रहण करने के अनन्तर, उन्हें संविन्मय बनाकर अपने स्वरूप के रस से आस्वादित करते हुए अपने विश्रान्तिधाम आत्मस्वरूप में अर्पित करते हैं।

सर्वतोभाव से परिपूर्ण हो जाने पर (भीतरी पूर्णता आ जाने पर) अनुचक्रगण (इन्द्रिय समूह) समुच्छलित होकर फिर वहिर्मुख होते हैं। और मुख्यचक्र भी पूर्ववत् उच्छलित होता है। अतः यह विसर्ग तीन प्रकार हैं—जो ठीक ही है। (जहाँ से सर्जन होता है, जहाँ से विचित्र सर्ग का उदय तथा जहाँ सब विगलित होते हैं—विसर्ग के ये तीन स्वरूप हैं)।

इस विसर्गधाम में तीन प्रकार से सतत मन्त्रों का परिमर्शन होने पर मन्त्रों का यथार्थ वीर्य अधिगत होता है। मन्त्रचैतन्य के आधार में मन्त्र भावित होने पर भिन्न-भिन्न फलों का प्रसव करता है।

तीन कोणों के अन्तराल में जो नित्य उन्मुख (सदा विकसित) (मण्डलच्छद) मण्डल को आच्छादित करनेवाला त्रिदल कमल है उससे नित्य संबद्ध (उससे बराबर सबन्ध रखनेवाला) जो षोडश दल कमल है उसका मूल उस कमल तक व्याप्त है। ये दोनों कमलों का मध्यभाग नाल से सज्जित (गुम्फित) है। मध्यभाग में स्थित इस मध्यनाल रूपी नाल से शोभित दोनों कमलों के क्रमिक घट्टन (संघर्ष) से उनके मध्य में स्थित परिपूर्ण चन्द्रमा के समान सौन्दर्यशाली, (यह आनन्दमय है इसलिए सुन्दर है) और रवि के किरण के समान उज्जवल इन दोनों कलाओं (चन्द्र और सूर्य की कलायें) के संघर्ष से चित्कला का प्रसर रूपी अंकुर की सृष्टि होती है जो त्रिदल कमल की कला अरुण (रक्त) वर्ण रजोरूप और रेतसरूप (वीर्यरूप) है।

अतः चन्द्र, सूर्य और अग्नि आत्मक संघट्ट रूप मुद्रा (जिसे षड़र मुद्रा करते हैं) के द्वारा सृष्टि आदि क्रम को (सृष्टि, स्थिति और संहार) हृदय में धारण करने पर तुरीयस्थिति (अनाख्या) प्राप्त होता है।

इस खचरमुद्रा शक्ति और शक्तिमान् के परस्पर आवेश में आ जाने

पर अर्थात् दोनों में सामरस्य भाव की स्थिति उत्पन्न होने पर उनके द्वारा उपयोग होनेवाले जो-जो वस्तुएँ हैं जैसे पानीय, उपभोग, लीला, हास्य आदि कार्य भी जिससे जो विमर्शमय स्थिति की उत्पत्ति होती है वह वास्तव में अव्यक्त ध्वनि, राव, स्फोट, श्रुति, नाद और नादान्त आदि स्वरूपों को धारण करते हुए अविच्छिन्न अनाहत परमार्थ स्वरूप होकर मंत्र का वीर्यात्मक बनता है।

प्राण और अपान के गमन और आगमनों के विश्राम-भूमियों में, (बुद्धि के भी), और कानों से शब्द सुनते समय, नयनों से दृश्यों के दर्शन के अवसर पर, दोनों को यौन अंग के स्पर्श मात्र से, संघट्ट के समय, शरीर के उभय द्वादशान्तों में और यामल चक्र में स्थित होकर जप करना चाहिए।

शक्ति का कुचमध्य जो हृदयस्थान है वहाँ से चलनेवाली ओष्ठ के अन्त तक कण्ठस्थल में स्थित जो अव्यक्त ध्वनि उठती है वह पूर्वोक्त चक्रद्वय के मध्यम तक जानेवाली है उसे संघट्ट के उपरम के समय सुनना है। उसी चक्र में सभी विश्रान्ति प्राप्त करते हैं। अव्यक्त आदि रूपों को धारण करते हुए परमोत्कृष्ट अष्टविध नादभैरव वहाँ उल्लसित होते हैं। ज्योति, अर्धचन्द्र, नाद, शक्ति आदि भी का उदय वहाँ से है—इसी प्रकार से परमा मान्त्री व्याप्ति का स्वरूप बतलाया जाता है।

इस प्रकार सब कर्मों में व्याप्ति का स्मरण विद्वानों के द्वारा होने पर जीवित दशा में मुक्ति मिलती है। इसके ज्ञाता भी शास्त्र में मुक्त है और मेलक के अवसर पर जो जीव गर्भ में स्थित रहता है वह परम कौलिक विज्ञान का ज्ञाता बन जाता है।

शून्य और अशून्य का लय स्थान जो एक दण्ड रूप मध्यमार्ग है, उसमें अनल और अनिल (प्राण और अपान) का लय त्रिशूल में समरसित इस प्रकारसे करना है जैसे रस में रस स्थित रहता है।

शंकाविहीन होकर, किसी आचार से बद्ध न रहकर 'मैं न हूँ, इस प्रकार भावना के साथ देह स्थित देवताओं को दर्शन करते हुए ह्लाद और उद्वेग आदि को चिद्घन स्वरूप में अर्पित करना चाहिए।

उस प्रकार व्याप्तिविशिष्ट विश्वमय प्राण में पूर्वोक्त संवित्-व्याप्ति के द्वारा तर्पण, अन्न, गन्ध, धूप आदि वस्तुओं के समर्पण से उसकी दृढ़ता सम्पादन करना ही प्राणयाग है। उस विषय में सुदृढ़ निष्ठा होने पर वही संवित्-याग का रूप धारण करता है—इसकी चर्चा पहले ही की गयी है। अतः इन यागों में किसी एक के सम्पादन के बाद यदि कोई शिष्य सन्देह-रहित होकर शुद्ध हृदय बन जाय तो उसे उस याग का दर्शन करा कर तिल, घृत तथा हवन आदि की अपेक्षा के बिना ही पूर्वोक्त व्याप्ति के अनुसन्धान से केवल दृष्टि के द्वारा उसे दीक्षा देनी चाहिए। परोक्ष दीक्षा प्रभृति में जिसका पर्यवसान नैमित्तिक कृत्य तक है, उस विषय में पूर्वोक्त विधि अवलम्बनीय है, लेकिन इस याग की मुख्यता के कारण यह केवल इतना ही है। गुरु के शरीर में जो सप्तम कुलयाग सम्पन्न होता है वह सबसे उत्तम है, वह भी पूर्वोक्त याग के साथ एकबार सम्पन्न होने पर सब की पूर्णता आती है।

इति शिवम्

इति श्री अभिनवगुप्ताचार्य के द्वारा रचित तंत्रसार के कुलयाग-प्रकाशन[1] नाम का बाईसवाँ आह्निक है।

---

१. इस आह्निक में कुलयागविधि का संक्षिप्त विवरण उपस्थित किया गया है। कौलिक क्रम के विषय में शिक्षित जनों में स्वाभाविक अनीहा है, क्योंकि इस क्रम में ऐसे कुछ आचारों का अनुष्ठान अवश्य करणीय हैं जो सुरुचिसम्पन्न मनुष्यों के विचार में सुष्ठु प्रतीत नहीं होता है। लेकिन इस प्रसंग में यह स्मरणीय है यह क्रम सर्वसाधारण के लिए नहीं अपितु जिन्होंने साधनसम्पत्ति की पराकाष्ठा प्राप्त की है और विकल्पहीन स्थिति अपनायी है उन 'धाराधिरूढ़' मनुष्यों के लिए ही यह मार्ग है, अन्य के लिए नहीं। अन्य प्रक्रिया से कुलप्रक्रिया विलक्षण भी है, क्योंकि यह सिद्धों की परंपरा से प्राप्त क्रम है, अतः इस क्रम में चलने वाले स्वल्प समय में जो कुछ प्राप्त करते हैं इससे भिन्न अन्य क्रम से चलने वाले नाना प्रकार मन्त्र समूहों के अनुष्ठान के द्वारा सहस्र वर्षों में उसे प्राप्त नहीं कर सकते।

सिद्धान्त आदि तंत्रों में जिन मंत्रों का उल्लेख है, वे सब वीर्यहीन हैं क्योंकि वे शक्तितेज से वर्जित हैं, परन्तु सभी कौलिक मंत्र स्वभाव से ही दीप्त तेजोमय हैं और सद्य ही प्रत्यय उत्पन्न करने वाले हैं।

इस प्रकार त्रिकक्रम-सम्प्रदाय जो सप्रत्यय तथा अप्रत्यय रूप से भिन्न है अशेष करुणाशील तथा स्वयं प्रसन्न श्री शम्भुनाथ से पाकर काश्मीर मण्डल के निवासी अभिनवगुप्त नामक ग्रन्थकार ने किसी वृत्ति के बिना श्री तंत्रसार ग्रन्थ की रचना सरल क्रम से किया है ताकि सभी मनुष्य शिवस्वरूप जो लोकोत्तर शाम्भवतंत्र का सारभूत है प्राप्त करें।

इस ग्रन्थ के रचयिता श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य श्रेष्ठ श्रीमदभिनवगुप्त पाद हैं।

❀ समाप्त ❀

कुल शब्द के कई अर्थ हैं जो निम्न प्रकार हैं—परमेश्वर ही कुल है, वह लय तथा उदय करने वाला सामर्थ्य है, सबका कारण होने से उसे ऊर्ध्वता भी कहते हैं : वह स्वातंत्र्यरूप है, ओजस, वीर्य, समग्र विश्व का सामरस्य रूपी पिण्ड भी वही हैं। वह संविद्‌रूपी चैतन्य है। वीरों के शरीर भी कुल है।

कुल शब्द के इन अर्थों के जानने से ही नहीं किन्तु समग्र भाव समूहों को उस दृष्टि से देखना तथा अपनी उपलब्धि में लाकर जब सब प्रकार के संशय हृदय से बराबर के लिये समाप्त हो जाते हैं तथा समग्र विश्व योगी के समीप शिवशक्ति का ही प्रकट रूप है ऐसा प्रतीत होने लगता है तब योगी या वीरों के द्वारा किये हुए सभी आचार कुलयाग है।

कुल याग छः प्रकार है—एक बिल्कुल बाह्य है जो स्थण्डिल आदि बाह्य वस्तुओं में किया जाता है। शक्ति, यामल, निज शरीर, प्राण तथा संवित् भी कुलयाग का आधार हैं इनमें संवित् ही सर्वोत्कृष्ट है। मध्य-नाड़ी जो प्राणवाही मार्ग है, उसमें भी कुलयाग सम्पन्न किया जाता है।

कुल याग में स्नान, मण्डल, कुण्ड, छः प्रकार न्यास आदि उपयोगी समझे नहीं जाते हैं, इनका सम्पादन निषिद्ध भी नहीं है। जो वास्तविक कौल है वह सभी प्रकार आवरण से मुक्त है। वेद्य तथा वेदकरूपी जो विश्व हैं वे सभी कुल के ही विस्फार रूप हैं, अतः शुद्धि तथा अशुद्धि का विचार वह निरर्थक समझता है, अतः लोकनिन्दित तथा शास्त्रनिन्दित वस्तुओं से कुलयाग सम्पन्न करने में उसे कोई शंका का अनुभव नहीं होता है।

आलोच्य आह्निक के अन्त में कतिपय श्लोक उपनिबद्ध हैं जिनमें कुलयाग का स्वरूप संक्षिप्तरीति से वर्णित है।

ग्रन्थ-सूची

१. गरुण पुराण की दार्शनिक एवं आयुर्वेदिक सामग्री का अध्ययन-
डा. जयन्ती भट्टाचार्य १२५-००

२. शिवदृष्टि:-हिन्दी टीका सहित-डा. राधेश्याम चतुर्वेदी ७०-००

३. केशवी जातक पद्धति-पं० आ० चन्द्रमा पाण्डेय २०-००

४. भारतीय सुषिर वाद्यों का इतिहास-डा. राधेश्याम जायसवाल ५१-००

५. शाङ्कर वेदान्ते ज्ञानमीमांसा--डा. के० पी० सिंह ४०-००

६. योग तारावली--स्वामी दयानन्द सरस्वति ८-००

७. ब्रह्मसूत्र-चतुः-सूत्री-रहस्य--कृष्णकान्त शर्मा ८-५०

८. पञ्चांग-संग्रह--प० सर्वेश्वर शास्त्री, "तान्त्रिक" २५-००

९. अध्यात्म रामायण--प० आचार्य चन्द्रमा पाण्डेय ६५-००

१०. साहित्य दर्पण- पं० वेदव्यास शुक्ल प्रेस

११. काव्यप्रकाश:-संस्कृत टीका--पं० शिवजी उपाध्याय „

१२. अभिज्ञानशाकुन्तलम्--पं० दुर्गादत्त उपाध्याय „

१३. भारतीय दर्शनम्--डा. राजकिशोर त्रिपाठी „

१४. यौतकम् (एकाङ्किनाटकम्)--पं० शिवजी उपाध्याय ५-००

१५. लघुसिद्धान्त कौमुदी-बालमनोरमा संस्कृत टीका सहित-
पं० सूर्यनारायण शुक्ल/पं० रामगोविन्द शुक्ल ४५-००